

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ بَعَتْ أَرْبَعُونَ نَجْوةً

رواه البخاری

سلسلہ

التبلیغ

کا

اٹھارواں و غلط سہمی بہ

الدعوة الى الله

منجملہ ارشادات حضرت قبلہ و کعبہ مہرشدی مولانا حافظ شاہ محمد اشرف علی

صاحب تھانوی دام ظلہم

حسب فیض محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ کلان دہلی

آر می پریس دہلی میں طبع کرایا

ایسا نہیں ہے جس کا نام آج نیا سنا ہو یہ تو قرآن کا مدلول ہے۔ اور قرآن کے مطالب و معانی آج سے انہیں بلکہ تیرہ سو برس پہلے سے مشہور و معلوم ہیں جو اہل علم ہیں وہ تو خود ہی خوب جانتے ہیں اور جو غیر اہل علم ہیں وہ بھی ضرورت کے درجہ ناساگر خود نہ ہی تو سنے سنا جاتے ہیں۔ بھر حال یہ ایسا عمل نہیں جس کی تفصیلت و ہمنوں سے غائب ہو۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب اس مضمون کو جانتے ہیں تو پھر تحصیل حاصل سے کیا فائدہ؟ لیکن اگر اپنا معاملہ اسکے ساتھ دیکھا جائے تو یہ آسانی سے معلوم ہو جائیگا کہ ایسے ضروری مضمون کی طرف سے کس قدر بے توجہی اور لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ اور اسی لئے ضرورت متوجہ کر نیکی ہوئی۔ اب ہمیں حاصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بے توجہی ہمیشہ دو وجہ سے ہوتی ہے یا تو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہوتا۔ یا علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے۔ سو یہاں غایت سے غایت اگر کوئی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ علم تو سب کو ہے۔ اس لئے کہ کبھی کبھی قرآن سب پڑھتے ہیں۔ اور قرآن ہی کا یہ مضمون ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کے پڑھنے سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک درجہ کا علم ہے گو اس علم میں بھی اہل علم و غیر اہل علم کے مذاہج میں تفاوت ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ضرورت نہ ہوگی اس مضمون کی طرف متوجہ کرنے کی۔ مگر عمل کے متعلق جو اس مضمون کا حصہ ہے۔ وہ تو یقیناً بہت ہی قلیل و ضعیف ہے بلکہ قریب قریب معدوم ہے۔ چنانچہ اسکے متعلق اپنی حالت کے دیکھنے سے معلوم ہو جائیگا۔ تو اس لئے تو متوجہ کرنا ضروری ہے۔ اور سب جہ کر کے آسان و ریعبان ہے اسکے بیان کرنا بھی ضروری ہوا۔ اب یہ بات رہ گئی کہ حالت دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ عمل کا حصہ قلیل و معدوم ہے۔ سو ہر شخص اپنی حالت دیکھے کہ شب و روز میں کس منٹ اور کتنا وقت اس کام کے لئے افسنے خاص کر رکھا ہے۔ یوں تو ہم میں عابدین بھی ہیں زاہدین بھی ہیں علماء بھی ہیں طلباء بھی ہیں۔ عرض طرح طرح سے دین کی خدمتیں کی جا رہی ہیں۔ اور ان کا اہتمام بھی ہے۔ مگر یہ دیکھ لیں کہ جتنی دیر وظیفہ تلاوت ذکر و شغل اور نغلیں پڑھتے ہیں صرف کرتے ہیں اور کسب حلال میں جو بقصد ثواب عبادت ہے

الدعوة الى الله

L 8039

ہین	متے	کہ	کیف	ماذا	لہ	مئی شتا	من ضبط	استمعوا	الاشتا
کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں
کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں
کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں	کریں

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا هذا كنا لنهتدي لہد الا بالهدى من ربنا رب العالمين
 بسم الله الرحمن الرحيم ہو من احسن قول ومن دعا الى الله وعمل صالحا وقال
 انى من المسلمين ولا تسئوا الى الله ولا اليه ولا اليه ولا اليه ولا اليه ولا اليه
 فاذا الذي يبينك وبينه عداوة كانه ولي حميم طوما يلقاها الا الذين صبروا
 وما يلقاها الا ذو حظ عظيم او اما ينزعنا من الشيطان نزع فاستعذبا لله
 انه هو السميع العليم یہ ہیں آیتیں ہیں سورہ حم سجدہ کی انہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے
 ایک خاص عمل کی فضیلت میں ان کے حکمت و آداب کے ارشاد فرمائی ہے۔ اور وہ
 خاص عمل کو لکھا ہے وہ وہ ہے جس کا نام انہی آیات میں دعویٰ الی اللہ رکھا
 گیا ہے۔ دعویٰ الی اللہ کے کیا معنی یعنی حق تعالیٰ کی طرف بلانا۔ حق تعالیٰ کی طرف
 بلانے کا یہ مطلب کہ دین کی طرف بلانا ورنہ کوئی حق تعالیٰ کے سامنے پیرا کے تو کھڑا
 کرنے سے رہا تو یہ سب وہ عمل ہیں کی فضیلت ان آیات میں ذکر کی گئی ہے۔ ہر چند یہ عمل

اور سلام سے خوش ہو کر ہم کو روپے دیجاوے۔ کیا اچھا حساب لگایا۔ بس جی اگر ایسی ہی
احتمالات ہیں تو بتائی کو بھی سلام کیا کرو چوہے کو بھی سلام کیا کرو۔ یہاں تک کہ سور کو
بھی سلام کیا کرو۔ کیونکہ یہ احتمالات تو سب میں مشترک ہیں۔ مگر اپنی شدت طمع
کی وجہ سے غریب کو یہ خبر نہ تھی کہ محققین نے لکھا ہے کہ ہر جن کتے کی شکل میں نہیں
ہوتا۔ ان میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مغزین و امرا۔ یہ شیر ہرن اور دوسرے
ہیبت دار یا خوب صورت جانوروں کی شکل بدلتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں فقیر مفلس
اور معمولی قسم کے وہ کتے بتی چوہے وغیرہ کی شکل بدلتے ہیں کیونکہ کتے کی عادت ہو
کہ یہاں کھڑا ہو گیا وہاں کھڑا ہو گیا تو یہ ہلکے سنگے اور کنگلے کے مشابہ ہوا۔ اور جو اس
قسم کے جن ہوتے ہیں وہ اس کی شکل میں آتے ہیں۔ ورنہ جو امرا ہیں۔ وہ کبھی ایسی
روئیں اور ذلیل شکل میں نہیں دکھائی دیتے۔ بہر حال اسکا سلام تو ضائع گیا کہ وہ سمجھا
کہ یہ جنوں کا بادشاہ ہوگا۔ تو اسے طمع نے اتنا خراب کیا کہ اس نے کتے کو بھی اس
لاٹچ سے سلام کیا کہ شاید روپے ملجاویں۔ تو یہ طمع ایسی بُری چیز ہے۔ خیر یہ تو
اس احمق نے نہایت منکر فعل کیا خدا نخواستہ کوئی اور ایسا تو کیوں کرنے لگا مگر
تاہم اس طمع کی وجہ سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں۔ جو کسی درجہ میں مشغور ہوتے
ہیں اگرچہ بظاہر وہ ناگوار نہ معلوم ہوں۔ چنانچہ عام طور پر یہ بلا یہی ہوتی ہے۔ کہ جہاں
ذرا بھی توقع ہو وہاں نہی عن المنکر سے اندیشہ ہوتا ہے۔ اور وہم ہوتا ہے۔ کہ ایسا ہوا
خفا ہو جاوے۔ میں کہتا ہوں کہ تم اپنی طرف سے ایسا طریقہ امر بالمعروف یا نہی عن
المنکر کا نہ نکالو جس سے کوئی خفا ہو جاوے۔ اور اگر تمہارے اچھے طریقے پر بھی
کوئی خفا ہو جائے تو یہ اسکا فعل ہے تمہارا فعل نہیں ہے۔ اب وہ کون سا طریقہ ہو
جو اچھا طریقہ ہے۔ اسکے آداب خود حق تعالیٰ نے بیان فرما دیئے ہیں۔ فرماتے ہیں
۱۰۷ ع ۱۱ سبیل ربک بالحکمة و الموعظة المحسنة و جاد لہم بالنتی حی حین
بلائیے اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ۔ اور نرم نصیحت کے ساتھ
اور مناظرہ کیجئے ان لوگوں سے ایسے طریقہ پر جو اچھا ہو۔ نرم نصیحت کی یہ معنی کہ عنوان اچھا ہو

مشغول ہوتے ہیں آیا اس وقت میں سے کوئی حصہ اس کام میں بھی صرف ہوتا ہے کہ دوسروں کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ اب فرمائیے کتنے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ شاید مہینے کے مہینے خالی جلتے ہیں جن میں ایک شخص کو بھی متوجہ الی اللہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی اس کی نوبت ہی نہیں آتی کہ کافر کو اسلام کی ترغیب دیں۔ ضعیف الاسلام کو تقویت اسلام کی ترغیب دیں اور جو متردو ہیں جن کے اسلام سے کھل جانے کا اندیشہ ہو انکو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیں یہ بے توجہی تو اصول کے اعتبار سے ہے۔ اب فروع کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی وہ کوتاہی نظر آئے گی۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب ہی مفقود ہو گا۔ امر بالمعروف۔ نیک کام کی ترغیب۔ نماز کی ترغیب جن پر نماز فرض ہے۔ جن کے پاس بقدر نصاب مال ہے انہیں زکوٰۃ کی ترغیب۔ پیہر و عرق فرض ہے انہیں رچ کی ترغیب دی ہو۔ یا جسکے اخلاق باطنی اچھے نہیں اُسے تہذیب اخلاق کے طریقے بتائے ہوں۔ کبر پر سب دعوت الی اللہ ہی کے شعبے ہیں۔ اور امر بالمعروف کے اقسام ہیں۔ یا کسی کو اپنی عن المنکر کیا ہو کسی مبتلائے معصیت کو معصیت سے روکا ہو خواہ وہ صغیر ہو خواہ کبیرہ۔ روکنے کے تو کیا معنی۔ اگر کہیں طمع یا خوف ہو۔ تو اور اسکی تقریر و تاکید کرتے ہیں۔ کہیں دوستوں کے ناراض ہو جائے گا اندیشہ ہوتا ہے کہیں طمع۔ تو قلع کا خیال رہتا ہے۔ کہیں محسنوں کے احسان کا اثر ہوتا ہو۔ بہر حال طمع میں آدمی بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اور حالت بہت گر جاتی ہے۔ یہاں تک دولت و پستی کو اختیار کر لیتا ہے کہ ایسے ایسے مہتمموں تک نظر جاتی ہے۔ جہاں دوسروں کا خیال دوہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ ایک دوست یہیں کانپور کے اپنے ایک شناسا کی حکایت بیان کرتے تھے۔ کہ اتفاقاً انہوں نے اسکی ہمراہی میں سفر کیا۔ منزل پر پہونچ کر دونوں ایک سرے میں مقیم ہوئے۔ کھانا کھانے بیٹھے اتفاقاً ایک کتا آیا۔ انہوں نے اُسکے دیکھتے ہی کہا السلام علیکم میں نے کہا یہ کیسا کہنے لگا۔ کبھی جن شکل بدل لیتے ہیں۔ تو ممکن ہے یہ جن ہو اور پھر یہ بھی احتمال ہے۔ کہ حیوں کا بادشاہ ہو

یعنی جان اور مال میں تمہاری آزمائشیں ہونگی۔ ولتسمعن الہ اور مشرکین اور اہل کتاب سے اذیت کی باتیں سنو گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بھی واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں مسلمانوں کی بیویوں کا نام لے لیکے اظہار عشق کرتے تھے۔ اتنی بڑی غیظ و غضب کی بات سننے کے بعد فرماتے ہیں ان تصبروا و تقوا اللہ کہ اگر تم صبر کرو اور بچو (یعنی چہالت کی باتوں سے) تو یہ بڑی عزیمت کی بات ہے اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔ وقل لعبادی یقولوا للہی احسن میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ نرم بات کہنا کریں۔ ان الشیطان ینزع بینہم و بینہم شیطان در میان میں جھڑپ کرنا چاہتا ہے جب جھڑپ اور لڑائی ہوگی۔ تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں طرف سے عداوت بڑھ جائے گی۔ ان الشیطان کان للانسان عدواً مبیناً۔ بیشک شیطان انسان کے لئے کہا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید میں ادب بتایا گیا۔ اب حدیث سنئے کہ جس سے بڑا شرارت اور گستاخی اور کفار کی یہ فتنی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کو مذہم سے بدل دیا۔ عفا۔ اور مذہم کی سخت ہجو کیا کرتے تھے۔ آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ ایسے سخت الفاظ سن گئے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا پھر مسلمان بھی ہمارے آپ کے سے نہیں بلکہ اس وقت کے مسلمان۔ مگر قربان جائیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ایسی سخت بات کو مسلمانوں کے دلوں سے کہیا ہلکا کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ انظروا کیف صرف اللہ عنی شتم قریش۔ یعنی دیکھو شتم قریش کو خدا سے مجھ سے کیسے ہٹا دیا۔ لیشتمون مذموا ویلعنون مذموا وانا محمد۔ کہ وہ شتم و لعنت کرتے ہیں مذہم ہے۔ اور میں تو محمد ہوں۔ تو خدا نے مجھے گستاخی سے کہنا پسند کیا۔ کیونکہ انہوں نے جو برائی کی وہ مذہم کی نام تو حضور کا نہ آیا۔ حضور تو محمد ہیں جو مذہم ہوگا وہ بُرا مانیکا۔ اگرچہ مذہم سے ارادہ و نیت تو ان کجختوں کی حضور کی ہی گستاخی کی تھی مگر حضور ہمارے غیظ و غضب کو اٹھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ یہاں یوں لگو سمجھا لیا کرو کہ ہمارے حضور کا یہ نام مبارک ہو ہی نہیں۔ بہر حال وہ حق تعالیٰ کی تعظیم تھی

اوپر دل آزاری ہو۔ وطن و تحقیر نہو اسی طرح مناظرہ میں بھی یہ چیزیں ہنایت ضروری ہیں۔ خود جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ دکھلا دیا۔ اور مناظرہ تو بڑی چیز ہے۔ کیونکہ اُس میں دونوں طرف سے علمی ہی بحث ہوتی ہے اور دونوں طرف عالم ہوتے ہیں۔ اُس میں جہل کی کیا گنجائش یہ امور تو ایسے واجب الرعايت ہیں۔ کہ اگر کسی جاہل سے بھی سابقہ پڑ جائے تو اُسکے جواب میں بھی جہالت کی مخالفت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ وَاِذَا خَاطَبْتُمْ اَیْمَا حُلُوتٍ قَالُوا سَلَامًا اور جبکہ خطاب کرتے ہیں اُن سے جاہل تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یعنی جاہلوں کی جہالت کا بھی جواب جہالت سے نہیں دیتے۔ باقی یہ کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ جاہلوں کا یہ خطاب جہالت ہی کا ہو گا۔ سو یہاں کے وصف غوائی سے یہ معلوم ہو گیا۔ کیونکہ خطاب کی صفت یا کیفیت نہیں بیان فرمائی بلکہ خطاب کرنے والوں کی صفت بتادی کہ وہ جاہل ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جب وہ جاہل ہیں تو خطاب بھی باطل رہتا ہی کا ہو گا۔ تو یہاں جہالت کی بات کا جواب بھی قالہ اسلام ہے۔ یعنی جہالت کے طریق پر جواب نہیں دیتے۔ اسی طرح اور ایک مقام ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ کفار کی گستاخوں پر مسلمانوں کو بید غیظ و غصہ آنا تھا وہ ناسخ قول یہ کرتے تھے کہ اپنے لشعار میں مسلمانوں کی بیویوں کا نام لے لیکر انہیں رتھوں کرتے تھے۔ اس سے بڑا اور کب گستاخی اور موجب غیظ ہو گا۔ وہ اس حد سے بھی بڑا کر اور بھی کیا گستاخی کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو بھائے بھائے کے مذمّم کہتے تھے (نعوذ باللہ) کیونکہ جس طرح خچر کے معنی ہرگز زیادہ محمود الاخلاق اور سنو وہ صفات کے ہیں اسی طرح مذمّم کے معنی اس کے مقابلہ میں ہیں۔ نعوذ باللہ خیال تو کیجئے کہ مسلمانوں کو کس قدر ناگوار ہوتا ہو گا کہ جان بیٹے اور جان دینے کو تیار ہوجاتے ہونگے مگر اتنی بڑی گستاخی اور ایسے سخت موجب غیظ پر حق تعالیٰ کی تعظیم سینے فرماتے ہیں تَبْلُوتُ فِیْ اَمْوَالِکُمْ وَ اَنْفُسِکُمْ وَ تَسْمَعُ مِنَ الذِّیْنِ اَوْ تَوَلَّیْکُمْ اَبْیْنَ قُلُوبِہُمْ مِّنْ

مَنْ یُّشْرَکُ اَوْ ذِیْ کَثِیْرٍ۔ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوا فَاِنَّ ذٰلَکَ مِنْ عَزْمِ اَلْاُمُوْرِ تَبْلُوتُ اَنْح

کہ عہدہ دار نے اسے مارا اُس نے کہا کہ آپ اور مار لیجئے۔ مگر میں آپ کو مسجد سے نکلنے نہ دینگا جب تک آپ ناز نہ دوہرائینگے۔ جب شور و غل زیادہ ہوا تو چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے۔ اور عہدہ دار صاحب سے کہا کہ اس میں اس قدر بُرا ماننے کی کیا بات ہے سچ تو کہتا ہے۔ کیوں نہیں پھر پڑھ لیتے۔ غرض اُس نے انہیں ناز پھر پڑھوائی پھر تو ایسی تعدیل سے پڑھی کہ شاید عمر بھر میں یہ اول نماز ہوگی۔ کیونکہ اگر یہ بھی ویسی ہی پڑھتے تو پھر جھگڑا ہوتا۔ جب وہ عہدہ دار نماز پڑھ کے چلے گئے تو اس تاجر کی بستی میں خوب شہرت ہوئی۔ لوگ اسے بزرگ سمجھنے لگے۔ اور جدھر جاتا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ذرا یہاں بیٹھ جائیے اور ذرا ہمارے گھر تشریف لے چلیے۔ اب لوگ ضرورت سے نہیں بلکہ تبرکاً عطر خریدتے ہیں دامنوں میں بھی کچھ تنکار نہیں کرتے کہ اگر زیادہ بھی چلے جائینگے تو برکت ہی ہوگی۔ غرض اُس کا سب عطر بھی خوب بکا اور دین کی ایک بات سے دنیا کا بھی فائدہ ہو گیا۔ غرض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے لئے سختیاں برداشت کرتے ہیں اور ایک ہم سوال ہیں کہ نبی عن المنکر اس سے نہیں کرتے کہ آپس میں ایسا انبساط نہیں رہیگا۔ وہ شگفتگی باقی نہیں رہے گی۔ اذیت کا اندیشہ تو کیا ہوتا محض انشراح کی کمی بھی نہیں چاہتے۔ اور اگر اس خوف کے ساتھ طمع بھی ہو۔ تو پھر کچھ نہ بد چھیے۔ منع کرنا تو درکنار۔ بلکہ خوشاد کے مارے خود اُس منکر کی اوٹی تائید کرتے ہیں۔ اگر امراء میں سے کوئی شطرنج کھیلتا ہو اور کوئی دوسرا ٹوکے تو چاہیے تو یہ تھا۔ کہ یہ خود منع کرتے اور اگر منع کرنے کی ہمت نہ تھی تو خاموش رہتے یہ بھی نہیں بلکہ یہ کہہ دینگے کہ ہاں امام شافعی ؒ نے شطرنج کو مباح کہا ہے۔ حالانکہ اب انکا بھی یہ قول نہیں رہا۔ انہوں نے بھی اس سے رجوع کر لیا ہے۔ اور جب یہ قول محتاب بھی اس شرط سے تھا کہ اُس میں قمار نہ ہو اور دوسری ضرورتوں میں اسکی وجہ سے خلل نہ واقع ہو۔ آپ کسی شطرنج باز کو دیکھ لیجئے کہ اُسے دُنیا کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ ضلع سہارنپور کے ایک شاطر کی حکایت ہے۔ کہ اُس کا لڑکا سخت بیمار تھا وہ نزع میں مبتلا ہوا یہ شطرنج میں مبتلا تھا گھر میں سوا ما آئی کہ لڑکے کی بہت بُری حالت ہے

اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب جہل کے مقابلہ میں بھی خسر اور رسول کو محشونت پسند نہیں تو مناظرہ میں تو کب پسند ہوگی۔ اسی لئے ارشاد ہوا وجادلہم بالاتیٰ ہی احسن۔ یعنی مجادلہ ایسے طریقہ پر کرو جو احسن ہو۔ اسلام میں وہ تہذیب ہو کہ اس کے مقابلہ میں کوئی اور قوم نہ تہذیب کا دعویٰ کر سکتی ہے اور نہ کوئی نمونہ پیش کر سکتی ہے۔ تو یہ تہذیب مانع ہے۔ اس سے کہ مناظرہ میں خشونت و دل آزاری کی باتیں ہوں۔ غرض نصیحت میں اپنی طرف سے سختی نہ کرے۔ باوجود اس کے اگر کوئی بُرا مانے تو مانا کرے۔ اپنے فعل کا تو انتظام ہو سکتا ہے کہ برا ماننے کا طرز نہ اختیار کرے مگر دوسرے کے فعل کی فکر و پروا نہ کرے۔ ہاں ہنی عن المنکر میں اگر اندیشہ ہو ایسی اذیت کا کہ جس اذیت کا یہ متحمل نہ ہو تو اس وقت ہنی عن المنکر معاف ہے۔ اور جہاں ایسی اذیت نہیں فقط یہ اندیشہ ہے کہ مخاطب برا مانے گا یا ہمارا مرتبہ اس کی نظر میں کم ہو جائیگا یا ہمیں شاید کچھ دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو نہ دیکھا۔ یہ سب خیال فاسد ہیں اس کی وجہ سے ہنی عن المنکر معاف نہیں ہے۔ مگر اتبویہ نوبت ہے کہ محض اپنے حفظ حیاہ و وال کیلئے ہنی عن المنکر سے بچتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسی ہی تو ہوئے ہیں کہ ہنی عن المنکر یا امر بالمعروف میں اندیشہ تو کیا مقاسات اذیت بھی ہو جاوے تب بھی وہ باز نہیں آتے جتنا بچہ حکایت ہے کہ ایک مقام پر جامع مسجد میں ایک تاجر عطر آیا۔ جماعت کے بعد لوگ حسب معمول سنتیں پڑھنے لگے۔ اتفاق سے نمازیوں میں کوئی بڑے عہدہ دار بھی تھے۔ وہ سنتوں میں وہی رسمی اٹھک بیٹھاک کرنے لگے جس میں رکان کی تعدیل نہ تھی۔ جب سلام پھیرا تو اس تاجر نے جو ایک غریب آدمی تھا اس نے اس کے سلام کیا اور عرض کیا حضور آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی۔ اسے پھر پڑھ لیجئے۔ کیونکہ مجھے آپ کے وقت کا بڑا قلق ہے کہ یہ یوم النبی رانگاں جا رہا ہے۔ اس نماز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پس اتنا سنا تھا کہ مارے غصہ کے آگ بن گئے۔ کہ نالائق بیہودہ۔ بیری یہ جرات ارے بچے کیا۔ چپ رہ نہر دار جو پھر ایسی گستاخی کی۔ اُس نے کہا صاحب یہ گستاخی نہیں خیر خواہی ہے۔ کہ نماز پھر پڑھ لیجئے۔ بہر حال دونوں میں یہاں تک گفتگو پڑ ہی

اور جو انبیاء علیہم السلام کا خاص کام ہے یعنی تبلیغ و اشاعت جو بذریعہ وعظ ہوتی ہے اس کا کہیں نتیجہ بھی نہیں۔ بلکہ جو اساتذہ علامہ کہلاتے ہیں وہ اسے موجب تذیل و تحقیق و باعث استخفاف اور ننگ و عار سمجھتے ہیں اور اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ وعظ کہنا جاہلوں کا کام ہے۔ پس جی جب تنہا سے جاہلوں کا کام سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو پھر جاہلوں ہی نے اسے لے لیا۔ جنہیں معافی کی تو کیا خبر ہوتی۔ الفاظ تک درست اور صحیح نہیں ادا کر سکتے۔ لوگوں نے وعظ کہتے دیکھ کر انہیں عالم سمجھ لیا اور عالم سمجھ کر بعد وعظ کے فتویٰ پوچھنے شروع کر دے۔ یہ بیچارے عالم تو حقے نہیں مگر یہ کہتے شرم آئی کہ مجھے مسائل نہیں معلوم مجبوراً جو جی میں آیا بتا دیا۔ اور غلط سلط فتویٰ دے دیا حدیث شریف میں ہے۔ اتخذوا رؤساً لہما لا فافقوا بغیر علم فضلوہ و اضلوہ کہ آخر زمانہ میں لوگ سردار بنالینگے جاہلوں کو جو بغیر علم کے فتویٰ دینگے۔ خود بھی گمراہ ہونگے۔ لوگوں کو بھی گمراہ کرینگے۔ تو یہ نوبت کیوں آئی۔ صرف اسلئے کہ جبکہ یہ کام تھا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اپنے لیے موجب استخفاف سمجھا حالانکہ یہ حضرات انبیاء کا اصل کام تھا ان حضرات نے سوائے وعظ و پیدا و تبلیغ و اشاعت کے کبھی مدرسہ نہیں بنایا۔ مگر اس سے یہ شبہ نہو کہ جب انبیاء علیہم السلام نے مدرسہ نہیں بنایا تو مدرسے بیکار ہیں۔ یہ بیکار نہیں ہیں یہ نماز کے لئے بمنزلہ وضو کے ہیں کہ جس طرح نماز کے لئے وضو ضروری ہے اسی طرح تبلیغ و اشاعت کے لئے مدارس کا وجود ضروری ہے۔ ہاں بعد فراغ تبلیغ و اشاعت سے باز رہنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی وضو کر کے نماز نہ پڑھے۔ تو وہاں مدارس کی اسلئے ضرورت نہ تھی کہ علوم کا محفوظ رہنا عادتہ ان پر موقوف نہ تھا علوم سماح سے محفوظ تھے اور وہاں رات دن دن کی تبلیغ و اشاعت ہی سے کام تھا۔ سفر میں حضر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شغل ان حضرات کا دعوت الی اللہ ہی تھا۔ توجہ کام انبیاء علیہم السلام کا اصلی کام تھا اس کو موجب عار و استخفاف سمجھنا کتنی بڑی غلطی و گستاخی ہے۔ اب رہا یہ کہ پڑھنا پڑھنا پھر کیوں ضروری ہے۔ اصل فتویٰ تھا کہ اولاً دوسرے کو یوہی کہتے تھے مگر نہ تو

چلنے گھر میں بلایا ہے۔ کہا چلو آتے ہیں۔ پھر آئی پھر آئی ان کا وہ ایک ہی جواب حتیٰ کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تب بھی وہی سبق کہ اچھا چلو آتے ہیں۔ اب اسے غسل دیا جا رہا ہے۔ اچھا چلو آتے ہیں۔ کفن دیا جا رہا ہے۔ اچھا چلو آتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دفن کر دیا گیا۔ مگر یہاں ہر مرتبہ میں وہی اچھا چلو آتے ہیں۔ وہاں تو یہ فکر ہے کہ کہیں ہار نہ جاویں۔ ایک ایک بازی میں ساری ساری رات گزر جاتی ہے اور ایسا ہنسا ہوتا ہے کہ اپنے کھانے پینے اور کسی کے مرتے جینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تو نماز کی کسے پروا ہوتی ہے۔ بالکل اسکی غاصیت وہی ہے جو قسطنطنیہ میں مشرب کی میلان کی گئی ہے کہ ویصلکم عن ذکر اللہ۔ یعنی شراب ٹکونہ خدا کی یاد سے روکتی ہے اب آپ خود ہی غور کیجئے کہ شطرنج میں خدا یاد آتا ہے ہرگز نہیں۔ الغرض ان حضرات ماول صاحب کو اس سے بحث نہیں کہ شطرنج میں خارجی کتنے مفاسد ہیں یہ تو لالچ کے مارے کہ دین کے بعض ائمہ کے نزدیک مباح ہے۔ تو یہ حالت ہے۔ طمع میں دین فریشتی پیدا ہو جاتی ہے کہ تم خود تو کیا منکرات سے منع کرینگے۔ اگر کوئی اور بھی منع کرے تو اس کا معارضہ کرینگے۔ الغرض دیکھ لیجئے کہ رات دن کے ہمارے اوقات میں دعوة الی اللہ کے (حس) کے شعبے ہیں دعوة الی الطاعات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حصہ میں کے منت آتے ہیں۔ غرض دوسرے کی اصلاح کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ خدا صمد اس مضمون کا یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسرے کو بھی خطاب ہونا ضروری ہے۔ خواہ وہ خطاب خاص ہو یعنی جس شخص کا جس پر اثر خاص ہے اس کو روزمرہ کی مخالفت و مکالمات میں ضروریات دین سے آگاہ کیا جاوے جیسے اپنے اہل و عیال دوست و احباب اور ملنے جلنے والوں کو آگاہ کیا خواہ خطاب عام ہو کہ جمع عام کو و خط کے طور پر پند و نصائح کی جاویں خواہ وہ اہل اسلام ہوں خواہ غیر اہل اسلام۔ مگر خطاب خاص کی طرح اس خطاب عام یعنی وعظ کے باب میں کس قدر کوتاہی ہے۔ ہم لوگ جو لکھ پڑھے کہلاتے ہیں پس طالب علمونکے پڑھانیکو بڑی معراج سمجھتے ہیں۔ مگر جو غایت اصلی اور غرض صحیح تعلیم و تعلم سے ہے

جمع کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی تبلیغ کے لئے پڑھنا پڑھنا ضروری ہے۔ مگر اگر کوئی شخص وضو اور لوٹوں ہی کے اہتمام میں رہے۔ اور پانی ہی بھرا کر سے اور نماز کا وقت گزر جائے۔ تو کیا یہ شخص قابل مدح ہے؟ پس اسی طرح پڑھنا پڑھنا و دعوت الی الحق کے صرف مقدمات ہیں۔ مگر اب ان مقدمات میں ایسی مشغولی ہوئی کہ اصل کام کو بھی بھول گئے۔ افسوس جو لوگ اس کے اہل تھے وہ بھی اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ وہ مقدمات ہی میں مشغول ہیں مقصود میں وقت صرف نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ ان آیات میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں۔ اسی عمل کی فضیلت بیان فرماتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔ ومن احسن قوالہ من دعا الی اللہ و عمل صالحا و قال بنی من المسلمین (ترجمہ) کون شخص بہ زیادہ احسن از روئے قولہ کے اس شخص کو جو خدا کی طرف بلاوے۔ استفہام انکاری ہے۔ یعنی اس سے اچھا کسی کا قول نہیں جو اللہ کی طرف بلاوے۔ احسن سے معلوم ہوا کہ اچھی باتیں تو اور بھی ہیں۔ مگر جتنی اچھی باتیں ہیں ان سب میں زیادہ اچھی بات دعوت الی اللہ ہے۔ استفہام بقصد نفی ہے۔ سبھی نے اللہ کیا بلا عرت ہے۔ کہ یوحیہ ہیں کون ہے احسن از روئے قول کے۔ اسمیں مبالغہ زیادہ ہے۔ کہ لو کہ اس جگہ پر یہ دو ہوتا جو کہ کوئی خلاف جواب دیدے گا۔ وہاں پوچھا نہیں کرتے۔ مثلاً یوں کہتے ہیں کہ میں فلاں کجا سے اچھی کونسی تجارت ہے۔ یہ وہاں کہتے ہیں۔ جہاں مخاطب کو متکلم کی رائے سے اختلاف نہ ہو۔ اور جہاں یہ گمان ہوتا ہے۔ کہ شاید مخاطب خلاف جواب دیدے وہاں پوچھا نہیں کرتے بلکہ یوں بتلاتے ہیں۔ کہ میاں اس سے اچھی کوئی تجارت نہیں اور جہاں یہ احتمال نہیں ہوتا بلکہ اعتماد ہوتا ہے۔ کہ مخاطب بھی پوچھنے پر یہی جواب دیگا۔ وہاں پوچھا کرتے ہیں کہ تمہیں بتاؤ کہ کون سی بات زیادہ اچھی ہے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بدیہی اور حسی بات کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح اس دعوت الی اللہ کی فضیلت انہی صاف بدیہی اور محسوس تھی کہ صرف پوچھنا کافی ہو گیا۔ گویا یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس سے اچھی قال بات ہے۔ تو استفہام میں تو یہ بلا غت ہے۔

سلف کا ساتھ تقویٰ رہا نہ حافظ۔ اگر ایسے ہی رہتے دیا جاتا تو یہ اطمینان نہ تھا کہ
 سُنے ہوئے مسائل یاد رہینگے۔ دوسرے تقویٰ کی کمی سے دیانت بھی روز بروز کم ہوتی
 جاتی ہے۔ تو اس حالت میں یہ بھی اعتماد نہ تھا کہ جو نقل کرتا ہے۔ راوی سے یہ ٹھیک
 بھی ہے۔ یا اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی کر رہا ہے۔ جب یہ آثار ظاہر ہونے لگے تو سلف
 صالحین کو توجہ ہوئی کہ دین کو ضبط کرنا چاہیئے۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے راویوں کے
 تذکرے (اسمار الرجال) لکھے کہ کون راوی قوی الحی فطہ ہے۔ کون ضعیف الحی فطہ
 اُن کی ولادت و وفات کی تاریخیں اور اُن کے سفر و تحصیل علم کے واقعات جمع کر کے کہنے
 اس سے سیکھا اور اُس نے کس سے سیکھا اپنی اعتبارات و احادیث کے
 بہت سے اقسام بنائے۔ اور اب کسی حدیث میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خوب
 پرکھ لیا گیا کہ کون حدیث کس درجہ کی ہے۔ پھر حدیثوں سے احکام مستنبط کر کے
 مدون کر دیئے کہ احکام کے سمجھنے میں گڑبڑ نہ ہو۔ تو تبلیغ و امت کے لئے علم
 صحیح کی ضرورت تھی۔ اور اُس کے محفوظ رکھنے کے لئے کتب خانوں کے بھی جائیداد ضرور
 ہوئی۔ پھر یہ ضرورت ہوئی کہ ایک باقاعدہ جماعت ہو جو ان کا کام صرف اس طریق سے
 دین کی حفاظت ہو۔ اسکے لئے بڑھانے والوں کی ضرورت ہوئی۔ اور اُس کی ایک
 یہ صورت تھی کہ جہاں موقع مل گیا کسی سے پوچھ لیا راستہ میں کسی سے ایک طرح کی سے دوسرے
 حل کر لیں۔ تو اس طرح باقاعدہ تحصیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسلئے مستقل جماعت کی
 ضرورت ہوئی کہ وہ ہر وقت اس کے لئے تیار رہیں کہ جو اُن سے پوچھنے آئے اُسے
 قاعدہ کے ساتھ بتائیں۔ پھر اُس جماعت کے لئے سامان فراغ کی ضرورت ہوئی
 کہ کہانے پینے رہنے سہنے کا اُن کے لئے کافی انتظام ہو۔ اس طرح مدارس کی ضرورت
 پیدا ہو گئی۔ تو بہر حال اصل کام دعوت الی اللہ ہے۔ اور اُس کے محفوظ و قائم رکھنے کیلئے
 مدارس کی ضرورت ہے۔ اب یہ چاہیئے کہ جب مدارس سے علم ضروری حاصل کر لیں
 تو دعوت الی اللہ بھی کیا کریں جس کا آسان ذریعہ و عطف ہے۔ اور پڑھنا پڑھانا اس کا مقدمہ
 ہے۔ اس لئے یہ شغل بھی ضرور رکھیں۔ جیسے نماز کے لئے دعا اور خیرات کیلئے زکوٰۃ اور خیرات کا

اول کا قول یا دعوت احسن ہے۔ ثانی کا قول یا دعوت غیر احسن ہے باقی یہ کہ اس کی لم کیا ہے کہ دعوت بلا عمل صالح غیر احسن ہے۔ تو اول یہ سمجھنا چاہیے کہ احسن ہونا کیوں ہے۔ سو بات یہ ہے کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہو کرتی ہے اور اس کی غایت ہوتی ہو تو قول احسن کی بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک طاعت ہے اور ایک اس کی غایت ہے اور وہ غایت یہ ہے کہ وہ دعوت سبب ہے دوسرے شخص کے رجوع الی الخیر کا۔ تو دعوة الی اللہ کو جو اچھا کہا گیا دو وجہ سے کہا گیا ایک تو اسوجہ سے کہ یہ سب سے لوگوں کے متوجہ الی اللہ ہونے کا تو یہ احسنیت تو باعتبار غایت کے ہے۔ اور دوسری اسوجہ سے کہ وہ فی نفسہا طاعت ہے۔ اور دونوں درجوں میں اس کا احسن ہونا مشروط ہے عمل صالح کے ساتھ اسکے لئے ایک دوسرا مقدمہ سمجھئے کہ طاعت کے دو درجے ہوتے ہیں ایک کی نورانیت قوی اور ایک کی نورانیت ضعیف ہوتی ہے۔ اور اس توت نورانیت کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طاعت کرتے سے دوسری طاعت میں نور بڑھتا ہو جس سے اس کی نورانیت قوی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چراغ کی روشنی ہلکی ہوتی ہو اور دوسرا چراغ بھی جلا دیا جائے۔ تو اس پہلے چراغ کی روشنی اور نورانیت میں اضافہ ہو جائیگا۔ سو طاعات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہ ایک طاعت دوسری طاعت کے نور کو بڑھاتی اور قوی کرتی ہے۔ چنانچہ عابدین و سالکین خوب جانتے ہیں کہ اگر اتفاق سے ایک عمل قضا ہو جاوے تو دوسرے عمل میں وہ لطف محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ایک دن نہجہ قضا ہو جاوے تو سارے دن کی عبادت میں وہ لطف محسوس نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر ز بارغ دل خلائے کم بود

یعنی بارغ دل میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو ہزاروں غموں کا سامنا ہوتا ہے سو یہ حالت مشاہد محسوس ہے۔ اسی طرح اس طاعت یعنی دعوت الی اللہ کا نور بھی دوسرے طاعت یعنی عمل صالح سے قوی ہوتا ہے۔ یہ تو احسنیت باعتبار حقیقت کے ہے۔ اب احسنیت باعتبار غایت کو سمجھے وہ یہ کہ دعوت الی اللہ فی غایت

اب احسن قولاً کی تحقیق رہی سو یہ افعّل التفضیل کا صیغہ ہے۔ یعنی کس کی گفتگو سب سے اچھی ہے۔ وجہ اس ترجمہ کی ظاہر ہے کیونکہ احسن باعتبار قصد کے صفت ہے قولاً کی اور اقوال ہی کے اعتبار سے اس کی تفضیل بھی ہے اور چونکہ تفضیل احسن بہ فضل علیہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ سب قولوں کا اچھا اس شخص کا یہ قول ہے اور یہاں تک تو کوئی اشکال نہ تھا۔ مگر آگے ارشاد ہے وعمل صالحاً۔ اور عمل صالح بھی کرے۔ اس جملہ کو اس کے معطوف علیہ کے ساتھ ماننے سے حاصل یہ ہوا کہ سب سے اچھی بات اُس شخص کی ہے جو دعوت الی اللہ کرے اور نیک کام کرے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کو تو احسنیۃ قولاً میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ خود قول ہے اور سب سے احسن مگر عمل صالح کا اس میں کیا دخل کیونکہ وہ فعل ہے قول نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ قول نہیں مگر آداب و کمالات قول سے ہے اس لئے یہ بھی قول کے جن ہونے میں داخل ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ صاحب قول حسن وہ ہے جو دعوت الی اللہ بھی کرے اور اس کی ساتھ ہی خود عمل بھی اچھا کرے۔ یعنی جو کچھ کہے اُسکے موافق عمل بھی کرے تب وہ صاحب قول احسن ہے اس پر یہ سوال پیدا ہو گا کہ کوئی بہت اچھی بات کرے اور عمل اچھا نہ کرے تو قول تو اچھا ہے۔ مگر عمل نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی دعوت الی الاسلام کرے اور خود مسلمان نہ ہو۔ دعوت الی الصلوٰۃ کرے اور خود نمازی نہ ہو اسلام کے اوصاف بیان کرے اور خود اُن پر عقیدہ نہ رکھے تو اس پر من احسن قولاً تو صادق آتا ہے کیونکہ اس کے معنی من قولہ احسن ہیں یعنی جس کی بات بہت اچھی ہو۔ وہ احسن قولاً ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی۔ تو اب اگر کوئی خود عمل نیک کرے تو اُسکے قول کی حسن ہونے میں کیا خلل رہا۔ اگر اُس نے خود نماز نہ پڑھی۔ تو اُس کا یہ قول تو حسن ہے زائد سے زائد یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل حسن نہیں۔ تو اس سے قول کے حسن ہونے میں کیا خلل پڑتا ہے۔ اس پر بھی قرآنی حکم اس لئے کچھ نہیں ہو سکتا کہ قول کے جیسے ہونے میں عمل کے جیسے ہونے کو بھی دخل ہے۔ اور اگر اس نے نماز پڑھی۔ اور اُس کے ساتھ ہی مستحب ہو کر اس کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے اس صاحب کو ایک غیر صاحب عمل صالح

کہ ایک مقام پر میں بلا یا گیا تھا اور وہ واعظ صاحب بھی تشریف لائے۔ تھیں۔ اس نشان سے کہ سکند میں سفر کیا اور اپنے ساتھ دس پندرہ مصاحبوں کو بھی لائے۔ بیچارہ سکرٹری کہتا تھا کہ میرا تو انہوں نے کورٹ کر دیا۔ میں کیا جانتا تھا۔ کہ وہ اس قدر خرچ کر دیئے۔ غیر جب وہاں پہنچے۔ بارش کا موسم تھا میں تو برآمدہ میں لیٹ رہا۔ مگر ان حضرات سے یہ گوارا نہوا کہ برآمدہ میں لیٹے۔ آپ اندر لیٹے اور وہاں گرمی تھی۔ سکرٹری سے بلا کر کہا کہ دو آدھی رات بھر نیکھا جھلنے کے لئے متعین کرو تاکہ رات بھر باری باری نیکھا جھلیں۔ چنانچہ سکرٹری کو یہ بھی کرنا پڑا صبح کو پانی زور کا برس رہا تھا جس سے مسجد میں جا ہٹا شکل تھا اس لیے میں نے تو اٹھ کر وہیں نماز پڑھ لی۔ مگر وہ حضرت اندر ہی پڑے سوئے تھے اور صبح کی نماز اڑادی اب جبکہ انہوں نے وعظ سنایا ہوگا۔ بعد اُن پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ مگر اس تقریر سے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اگر عمل ہو تو وعظ ہی نہ ہے۔ جیسا ہنٹ لوگوں کو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہو واقعی اس طریق میں ہر قدم پر لغزشیں ہیں جن سے بچنے کے لئے نہایت ہی صحیح علم کی ضرورت ہے۔

در راہ عشق و سوسہ اہرن بسے است ہشدار و گوش رایہ پیام سر و ش دار

یعنی قدم قدم پر شیاطین کے وسوسہ ہیں۔ ان سے ہوشیار رہو اور اپنے کان وحی کی طرف لگا کر رکھو۔ تو ایک وسوسہ تو یہ ہوا تھا کہ عمل نہیں کیا اور نصیحت شروع کی۔ دوسرا وسوسہ یہ ہوا کہ جس روز عمل کی ضرورت سمجھ دیں آئی تو نصیحت ہی چوڑھائی کر ایک نیم مائے گاؤں کے ایک چودہری کو مسئلہ بتایا کہ نیت بغیر روزہ نہیں ہوتا اُسے پوچھا نیت کیا ہے۔ آپ نے کہا نیت یہ ہے اللہم لھوم غدوفیت دوسرے روزہ دیکھا تو چودہری مزہ سے بیٹھا حقہ پی رہا ہے۔ پوچھا رکے یہ کیا۔ روزہ نہیں رکھا؟ اُس نے کہا صاحب میں کیا کروں۔ بدون نیت روزہ ہوتا نہیں اور نیت ابھی یاد نہیں ہوئی۔ اس میں اتنی بھی غلطی ہے کہ یہ پھر مسئلہ پوچھ لیتا کہ اگر کسی کو نیت یاد نہ ہو تو کیا کرے۔ اور مولوی صاحب کی بھی غلطی ہے۔ کہ خواہ مخواہ انہوں نے گوارا کو

مقصود فی نفسہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتعاط یعنی مخاطب کا متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے یعنی اُس کا اثر فی نفسہ یہی ہے۔ گو کسی عارض کے سبب اُس کا ترتب نہ ہو اور عمل صالح کو اس غایت کے اعتبار سے احسنیت میں یہ دخل ہے کہ مشاہدہ ہے کہ اگر ناصح خود عمل نکریے تو اُس کی نصیحت میں اثر نہیں ہوتا۔ اور جو خود عمل کرتا ہے اُس کی نصیحت میں اثر ہوتا ہے۔ اور علاوہ تاثیر فی نفسہ کے اُس کا ایک طبعی سبب بھی ہے۔ وہ یہ کہ اگر خود اُس پر ناصح کا عمل ہو تو مخاطب کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ اگر یہ عمل ضروری ہوتا تو یہ ناصح خود کیوں نہ کرتا۔ معلوم ہوتا ہے۔ غیر ضروری ہے۔ چنانچہ ایک طبیب کی حکایت ہے کہ وہ بہ سرطین کو یہ بتایا کرتے تھے۔ کہ پانی پینا چھوڑ دو۔ اور خود خوب کثرت سے پیتے تھے۔ اس لئے مریض کو شبہ ہو جاتا تھا کہ بانی کوئی ایسی مضر چیز نہیں۔ ورنہ حکیم صاحب خود کیوں پیتے۔ چنانچہ اس کو محسوس کر کے اُن طبیب نے اپنی نصیحت پر آخر عمر میں ایک نہایت موثر عمل کیا۔ کہ مرتے وقت جب موت کی تشنگی ہوئی تو شربت پیش کیا گیا۔ تو کہا میں نہیں پیو گا۔ زندگی بھر تو لوگوں کو پیسا سا رکھا۔ کہ اُن کو پانی پینے سے منع کرتا رہا۔ اُن کی پیاس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اب آخر وقت میں تو کم از کم او کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ شربت نہ پیا اور جان نکل گئی۔ حضرت اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ اُن کی بُرائی پر عمل ہونے لگا۔ تو عمل وہ چیز ہے۔ کہ نصیحت کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ ایک جگہ میں گیا وہاں ایک اسکول بھی تھا جس میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے تھے اور ماہِ شِراس کا ہندو تھا۔ وہاں لوگوں نے مجھ سے ماسٹر کی بڑی تعریف کی کہ یہ روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ اُن کے لئے لڑکوں کو مسجد لیجاتے ہیں میں نے کہا کہ اُن کا نماز پڑھنا کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ روزانہ پانچ وقت بچوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اگر نماز کوئی ضروری چیز ہے تو ماہر صاحب خود کیوں نہیں پڑھتے۔ اسلئے ضرورت ہے۔ کہ نماز پڑھو ایو الاسلام ہونا چاہیے۔ اور حقیقت میں یہی ہوتا ہے۔ کہ علماء باعمل کا جو اثر ہوتا ہے۔ وہ علمائے بے عمل کا نہیں ہوتا۔ کہ سہ ہر ایک مقام پر ایک واعظ صاحب کو دیکھا کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی۔ واقعہ یہ ہوا

کہ ایک مقام پر میں بلا گیا تھا اور وہ واعظ صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ اس شان سے کہ سکند میں سفر کیا اور اپنے ساتھ دس پندرہ مصاحبوں کو بھی لائے۔ بیچارہ سکرٹری کہتا تھا کہ میرا تو انہوں نے کورٹ کر دیا۔ میں کیا جانتا تھا۔ کہ وہ اس قدر خرچ کر دیئے۔ خیر جب وہاں پہنچے۔ بارش کا موسم تھا میں تو برآمدہ میں لیٹ رہا۔ مگر ان حضرت سے یہ گوارا نہوا کہ برآمدہ میں لیٹے۔ آپ اندر لیٹے اور وہاں گرمی تھی۔ سکرٹری سے بلا کر کہا کہ دو آدمی رات بھر نیکھا جھلنے کے لئے متعین کرو تاکہ رات بھر باری باری نیکھا جھلیں۔ چنانچہ سکرٹری کو یہ بھی کرنا پڑا صبح کو پانی زور کا برس رہا تھا جس سے مسجد میں جانا مشکل تھا اس لئے میں نے تو اٹھ کر وہیں نماز پڑھ لی۔ مگر وہ حضرت اندر ہی پڑے سوتے رہے اور صبح کی نماز اڑادی اب جبکہ انہوں نے وعظ سنایا ہوگا۔ بھلا ان پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ مگر اس تقریر سے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اگر عمل نہ ہو تو وعظ ہی نہ کہے جیسا بہت لوگوں کو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے واقعی اس طریق میں ہر قدم پر لغزشیں ہیں جن سے بچنے کے لئے نہایت ہی صحیح علم کی ضرورت ہے۔

در راہ محقق و سوسہ اہلین بسے مست ہمدار و گوش را بہ پیام سر و ش دار
یعنی قدم قدم پر شیاطین کے وسوسہ ہیں۔ ان سے ہوشیار رہو اور اپنے کان و دہی کی طرف لٹکائے رکھو۔ تو ایک وسوسہ تو یہ ہوا تھا کہ عمل نہیں کیا اور نصیحت شرح کی۔ دوسرا وسوسہ یہ ہوا کہ جس روز عمل کی ضرورت سمجھ میں آئی تو نصیحت ہی چوڑھٹی کر ایک نیم ملاتے گاؤں کے ایک چودہری کو مسئلہ بتایا کہ نیت بغیر روزہ نہیں ہوتا اُسے پوچھا نیت کیا ہے۔ آپ نے کہا نیت یہ ہے اللہم لہوم غدو نیت دوسرے روز جو دیکھا تو چودہری مزہ سے بیٹھا حق پنی رہا ہے۔ پوچھا رے یہ کیا روزہ نہیں رکھا؟ اُس نے کہا صاحب میں کہا کروں۔ بدون نیت روزہ ہوتا نہیں اور نیت ابھی یاد نہیں ہوئی۔ اس میں اسکی بھی غلطی ہے۔ کہ یہ پھر مسئلہ پوچھ لیتا کہ اگر کسی کو نیت یاد نہ ہو تو کیا کرے۔ اور مولوی صاحب کی بھی غلطی ہے۔ کہ خواہ مخواہ انہوں نے گنوار کو

مقصود فی نفسہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انعطاف یعنی مخاطب کا متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے یعنی اُس کا اثر فی نفسہ یہی ہے۔ گو کسی عارض کے سبب اُس کا ترتیب نہ ہو اور عمل صالح کو اس غایت کے اعتبار سے احسنیت میں یہ دخل ہے کہ مشاہدہ ہے کہ اگر ناصح خود عمل نکرے تو اُس کی نصیحت میں اثر نہیں ہوتا۔ اور جو خود عمل کرتا ہے اُس کی نصیحت میں اثر ہوتا ہے۔ اور علاوہ تاثیر فی نفسہ کے اُس کا ایک طبعی سبب بھی ہے۔ وہ یہ کہ اگر خود اُس پر ناصح کا عمل نہ ہو تو مخاطب کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ اگر یہ عمل ضروری ہوتا تو یہ ناصح خود کیوں نہ کرتا۔ معلوم ہوتا ہے۔ غیر ضروری ہے۔ چنانچہ ایک طبیب کی حکایت ہے کہ وہ ہر مریض کو یہ بتایا کرتے تھے۔ کہ پانی پینا چھوڑ دو۔ اور خود خوب کثرت سے پیتے تھے۔ اس لئے مریض کو شبہ ہو جاتا تھا کہ پانی کوئی ایسی مضر چیز نہیں۔ ورنہ حکیم صاحب خود کیوں پیتے۔ چنانچہ اس کو محسوس کر کے اُن طبیب نے اپنی نصیحت پر آخر عمر میں ایک نہایت مؤثر عمل کیا۔ کہ مرتے وقت جب موت کی تشنگی ہوئی تو شربت پیش کیا گیا۔ تو کہا میں نہیں پیو گا۔ زندگی بھر تو لوگوں کو پیاسا رکھا۔ کہ اُن کو پانی پینے سے منع کرتا رہا۔ اُن کی پیاس کی کچھ پرداہ نہ کی۔ اب آخر وقوع میں تو کم از کم اُن کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ شربت نہ پیا اور جان نکل گئی۔ حضرت اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا۔ کہ اُن کی بُرائی پر عمل ہونے لگا۔ تو عمل وہ چیز ہے۔ کہ نصیحت کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہو ایک جگہ میں گیا وہاں ایک اسکول بھی تھا۔ جس میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے تھے اور ماسٹر اُس کا ہندو تھا۔ وہاں لوگوں نے مجھ سے ماسٹر کی بڑی تعریف کی کہ یہ روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھوانے کے لئے لڑکوں کو مسجد لیجاتے ہیں میں نے کہا کہ اُن کا نماز پڑھوانا کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ روزانہ پانچ وقت بچوں کو دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اگر نماز کوئی ضروری چیز ہے تو ماسٹر صاحب خود کیوں نہیں پڑھتے۔ ایسے ضرورت ہے۔ کہ نماز پڑھوانو الا مسلمان ہونا چاہیے اور حقیقت میں یہی ہوتا ہے۔ کہ علماء باعمل کا جو اثر ہوتا ہے۔ وہ علمائے بے عمل کا نہیں ہوتا ہیں۔ خود ایک مقام پر ایک واعظ صاحب کو دیکھا کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی۔ واقعہ یہ ہوا

اور دوسرے نے کہا تو پہلے کے مقتدی سمجھے ہمارا امام کہہ رہا ہے غرض بڑی پریشانی ہر جزو میں رہی قومہ رکوع سجدہ تہجد سب میں یہی لطف رہا۔ ایک امام نے الحمد ختم کر لی۔ تو اب دوسرے کا انتظار رہا کہ یہ سورت چھوٹی پڑھتا ہے۔ یا بڑی اگر بڑی پڑھیں گے تو میں چھوٹی شروع کر دوں گا تاکہ پہلے رکوع میں جا سکوں۔ اور اگر چھوٹی سے چھوٹی شروع کریگا۔ تو میں جلدی جلدی ختم کر کے رکوع کر دوں گا۔ بہر حال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رکوع میں پہنچا تو دوسرے کے بعض مقتدی غلطی سے رکوع میں جہاں گئے تو پاس والا اس کے کہنی مارتا ہے۔ کہ یہ ہمارا امام نہیں۔ وہ بیچارہ پھر کھڑا ہو گیا۔ تو دیکھئے یہاں ان لوگوں نے نماز میں بھی جدال کھڑا کر لیا مگر حج کے جھگڑوں کے مقابلہ میں یہ مثل شاذ و نادر کے ہے۔ اور وہاں تو بات بات پر جھگڑتی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے تو بیرو مرید میں بھی لڑائی ہوتے دیکھی۔ حالانکہ اس سے بڑا کبر دُنیا میں کوئی علاقہ ادب و احترام کا نہیں ہوتا۔ سچے وہ پیر خوش اخلاق کہ لوٹ کے آئے تو صلح کر لی۔ پھر پیر پیر ہو گئے اور مرید مرید ہو گئے خوش اخلاق کیا تھے۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہے۔ کیوں اسمیاں کم کرو۔ غرض ایسے واقعات کے سبب حج میں فرمایا گیا کہ ولا جدال فی الحج۔ علی ہذا روزہ میں بھی جیسا کہ اوپر عرض کیا ہے کہ اُس میں بھی ہمارے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کا بھی ایسا ہی انتظام فرمایا چنانچہ اوپر کی حدیث کا یہ بھی تتمہ ہے کہ فان سابہ احد فلیقل انی امر صائم کہ جو روزہ رکھے اُسے چاہئے کہ غل شور نہ مچاوے اور نہ لڑے جھگڑے اور اگر کوئی اور لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے۔ کہ بھائی میرا تو روزہ ہی علمائے اس کی دو توجہ میں کی ہیں بعض نے کہا ہے کہ کہہ دے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کہہ دے جیسا کہ ظاہر لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے۔ کہ دل میں کہلے کہ میرا تو روزہ ہے میں لڑوں جھگڑوں گا تو روزہ خراب ہو جائے گا مگر میرے نزدیک فیصلہ جہنم القولین یہ ہے کہ فرض میں تو زبان سے کہہ دے اور نقل میں دل سے کہہ دے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ جو کہہ دے کی حالت میں تھی۔ اب یہ بیٹ بھڑے کی سینے۔

عربی میں نیت تبدلانی اول تو زبان سے کہنا ہی ضرور نہیں اور اگر کسی کو کہنا ہی ہے تو اردو بھی کافی ہے۔ اس چودھری کی حالت ہم جیسے طالبعلموں کی ہے۔ کہ واعظ کے لئے عمل کی ضرورت سنی تو یہ تو نہ ہوا کہ عمل شروع کرتے نہیں بلکہ وعظ ہی حذف ہے اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی کبھی ایک غلطی میں مبتلا ہیں کبھی دوسری غلطی میں اور ہماری حالت اکثر امور میں یہی ہے کہ جو کام کرینگے اس میں خرابی پیدا کر لیں گے جیسے مولانا کا ارشاد ہے کہ چوں گرستہ می شوی سگ نمی شوی چونکہ خوردی تند و بدرگ نمی شوی

یعنی یہ حالت ہے کہ بھوکے اور بنامیں مبتلا ہیں اور پیٹ بہرے اور بلا مستلما ہین چنانچہ ہمارے بھوکے ہونے کے وقت کے۔ اخلاق رمضان میں خوب ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی کو تنہا کوئی بھوک ہے کسی کو حقہ کی۔ اسی کو افیون کی۔ پھر دیکھئے کہ اتنے چمے ہو جاتے ہیں۔ کہ بات بات پر غصہ آتا ہے۔ ذرا سے میں لڑنے کو تیار رہی واسطے حق تعالیٰ نے ہمارے اخلاق کا انتظام ایسے مواقع میں خاص اہتمام سے فرمایا ہے چنانچہ روزہ میں ارشاد نبوی ہے۔ واذا کان یوم موصوم احدکم فلا یدفث ولا ینجب ۲ حدیث ج میں مشقتیں بہت پیش آتی ہیں۔ اور اس لئے ذرا ذرا سی چیز لکڑی پانی اور آگ پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کا انتظام اس ارشاد سے فرمایا۔ فلا یدفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ کہ بے حیائی اور نافرمانی کی باتیں درجنگ جدال یا لڑائی جھگڑا ج میں نہیں ہے۔ دیکھئے یہ انتظام نماز کے متعلق نہیں فرمایا۔ کیونکہ نماز میں اتنے جھگڑے نہیں پیدا ہوتے۔ اور یوں کسی کی طبیعت ہی میں خرابی ہو وہاں بھی جھگڑے نکال لیتا ہے۔ مگر شاذ۔ جیسے ہمارے اضلاع میں ایک قصبہ کا واقعہ ہے کہ دو شخص عید گاہ کی امامت کے مدعی تھے۔ دونوں جاکے محلے پر کھڑے ہو گئے بعض مقتدی ایک کی طرف تھے۔ بعض دوسرے کی طرف گویا کچھ اُن کے دوٹو فیرواے تھے۔ اور کچھ اُن کے۔ غرض تمام صفوف میں دونوں کے مقتدین کا مجمع خلط ملط تھا۔ ایک نے اللہ اکبر کہا تو دوسرے کے مقتدی یہ سمجھے کہ ہمسار امام کہہ رہا ہے

جیسے ایک شاعر تھے ٹھوس تخلص تھا بتخلص ہی سے سمجھ لیجئے کہ وہ کیسے شاعر ہونگے۔ عموماً اُنکے اشعار میں یہ ہوتا تھا کہ ایک مصرع چھوٹا ایک بڑا ہوا کرتا تھا۔ کرتے یہ تھے کہ ایک مصرع کیفما النقص پہلے کا غز پر لکھ لیا۔ اور اُسے سینک سے ناپ لیا۔ دوسرا مصرع اُسی سینک کی برابر لکھ لیا۔ اگر عبارت زائد ہوئی بار یک قلم سے اتنی جگہ میں لکھ لی کسی نے اعتراض کیا کہ تمہارے اشعار میں ایک مصرع چھوٹا ایک بڑا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ مولانا جامی کو تو مانتے ہو۔ کہ وہ کیسے اساتذہ میں ہیں انہوں نے بھی ایک مصرع چھوٹا اور ایک بڑا کہا ہے۔ چنانچہ دیکھو (ع) آہی غنچہ اُسید بکشا + اس مصرع کو تو خوب بیٹھیر ٹھیر کے اور ترتیل کے ساتھ پڑھا دے (ع) گلے از روضہ جادید نما + اس مصرع کو خوب جلدی سے پڑھ دیا۔ بس ایک چھوٹا ایک بڑا ہو گیا۔ تو ہجہ کو چھوٹا بڑا بنا کر مصرعوں کو اس کے تابع بنا لیا ورنہ۔ واقع میں تو دونوں مصرع برابر ہیں۔ تو صاحب ہجہ حقائق کے تابع ہے حقائق ہجہ کے تابع نہیں ہیں جہاں ایسا ہوگا وہاں ہجہ کو غلط کہا جائیگا۔ حقائق کو نہ بدلا جائیگا۔ اسے یوں سمجھئے کہ کوئی کہے میں طالب علم ہوں۔ اب اس کے دو محل ہیں ایک تو جاہل کے مقابلہ میں کہنا اور ایک کسی بڑے علامہ کے مقابلہ میں کہنا۔ تو جاہل کے مقابلہ میں جو کہیگا۔ تو ہجہ میں ترفع اور دعویٰ کی شان ہوگی۔ کہ میں طالب علم ہوں تم جاہل ہو میں تم سے بڑا ہوں اور جو علامہ کے مقابلہ میں کہیگا اس کے ہجہ میں خود بخود نرمی اور انکسار ہوگا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ کے مقابلہ میں کیا چیز ہوں۔ آپ کی بڑی شان ہے۔ آپ علامہ ہیں میں محض ایک مبتدی ہوں تو عقلاً جانتے ہیں کہ ہجہ کے تفاوت سے ایک ہی فقرہ کے دو بدل ہو گئے۔ اسی طرح وقال اننی من المسلمان۔ میں اپنے دعویٰ کا ہجہ بنا لیا اور اس کی صفت پر نظر کرنے کے اعتبار سے اُس ہجہ کو صحیح بھی سمجھ لیا حالانکہ یہاں ذات اسلام مراد ہے۔ ذات اسلام کے کیا معنی ہیں۔ انقیاد۔ گردن نہادون بطاعت۔ اسلام کا لفظ عربی ہے۔ آپ نے اس آیت کے ترجمہ میں بھی یہی لفظ دیکھا اس لئے مراد واضح نہیں ہوئی۔ ذرا اپنی زبان اس کا ترجمہ کیجئے

پیش آتا ہے کہ وہ بدعمری ہے۔ اس کی اصلاح کے بعد ایک اور مفسدہ عارض ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ وعظ اور عمل کی ساتھ ہی اس میں کبر و عجب بھی ہو جاتا ہو کہ میں بڑا صاحب کمال ہوں کہ اللہ میاں کے تمام حقوق ادا کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ اس کے علاج کیلئے آگے تواضع کی تعلیم فرماتے ہیں و قال اننی من المسلمین یعنی اوسنے یوں بھی کہا کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ آپ کو غالباً حیرت ہو گی کہ یہ تو دعویٰ ہوا نہ کہ تواضع۔ بات یہ ہے کہ اس قسم کے عنوانات میں عادت تو دعویٰ ہی کی ہے اس لئے یہاں بھی دعویٰ ہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہاں مقصود تواضع ہی ہے تو صلیح اس کی یہ ہر کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جس میں دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ طاعت کا ملہ ہے۔ اور ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ گردن ہنادن بطاعت ہو گویہ بھی کمال ہے مگر عنوان کمال کا نہیں ہے۔ یا یوں کہو کہ اسلام کی ایک ذات ہے اور ایک صفت ہے۔ جب ذات کے اعتبار سے اپنے اسلام پر نظر پڑتی ہے۔ تو اس نظر کا اور اثر ہوتا ہو اور صفت کے اعتبار سے پڑتی ہے۔ تو اور اثر ہوتا ہے۔ ذات تو ہے۔ گردن ہنادن بطاعت۔ اور صفت ہے طاعت کا ملہ جیسا کہ۔ ان لدین عند اللہ الاسلام اس پر دال ہے۔ یعنی خدا کے نزدیک دین صحیح و کامل سلام ہی ہے۔ اور چونکہ صفت تابع ہوتی ہے ذات کے۔ اس کا مقتضایہ تھا کہ ہماری نظر اولاً اس کی ذات پر ہوتی۔ مگر اب حیرت ہو گی۔ کہ ہماری نظر اپنے اسلام پر ذات کی حیثیت سے نہیں پڑتی بلکہ صفت کی حیثیت سے پڑتی ہے۔ کہ ہم میں یہ صفت کمال ہے اور اسی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کمال ہونے میں تو شک نہیں گفتگو تو یہ ہے۔ کہ تابع پر نظر گئی اصل چیز یعنی ذات پر کبھی نظر نہ گئی۔ اسی لئے دعویٰ پیدا ہو گیا چونکہ اس جملہ کے حکم میں خود عادت ہے۔ دعویٰ کرنے کی نہ کہ تواضع کی اسی لئے قرآن میں بھی سمجھ گئے کہ دعویٰ میں متعل ہے۔ حالانکہ یہاں تواضع مقصود ہے۔ اور دونوں قصد میں اہم بھی جدا جدا ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ غلطی تو تمہاری ہے کہ بلجہ دعویٰ پڑ کر دعویٰ مراد سے لیا تو گویا تم نے معافی کو تابع اہم کا بنا دیا۔ اہم دعویٰ کا کیوں اختیار کیا۔ بلجہ انقیاد کا کیوں اختیار کیا

وہ تو ہوا ہے جو حرکت دیتی ہے لیکن ہے

حملہ شاں پیدا و ناپید است باد آنکہ ناپید است ہرگز کم مباد

یعنی حملہ تو نظر آتا ہے۔ مگر ہوا نظر نہیں آتی۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں ہے

انت کالریجہ ونحن کالغبارنا یختفی الریح وغیرہ جہاں

آپ مثل ہوا کے ہیں اور ہم مثل غبار کے۔ یہ سب تشبیہیں اور مثالیں ہیں۔ مگر وہ

من کل الرجاء ایسے نہیں ہیں۔ کہ حق تعالیٰ اتصال و حرکت سے پاک ہیں گو

محرک میں نفس تحرک یہاں اور وہاں یکساں ہے۔ اور دونوں محرک میں جو حرکت

بھی متحد ہے۔ اور چونکہ بعض کو شبہ پیدا ہو کر الحاد کا اندیشہ تھا اس لئے مولانا نے

اسکو خود ہی صاف کر دیا ہے

اے بروں از وہم وقال قیل من خاک برفرق من و تمیل من

یعنی آپ ان سب سے منفرہ اور سب سے پاک ہیں جیسا کہ دوسرے عارف نے کہا ہے

اے برتر از خیال و قیاس گمان و وہم و از ہر چہ گفتہ ہند و شنیدیم و خواندیم ایم

و فتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر ماہچناں در اول و صفت تو ماندہ ایم

اور واقعی حق تعالیٰ کی شان کا کیا احاطہ ہو سکتا ہے

اے بروں از وہم وقال قیل من خاک برفرق من و تمیل من

رہا یہ کہ جب وہ ہماری تمثیلات سے پاک و منفرہ ہیں تو مثال کی ضرورت ہی کیا

تھی۔ اُس کی وجہ فرماتے ہیں ہے

بندہ نشکبہ ز تصور خوششت ہر دمست گوید کہ جانم مضرشت

وہ ذہن میں آسکتے ہیں۔ اور نہ ذہن میں یعنی تشبیہ میں بھی اُن کی شان بیان نہیں

ہو سکتی۔ اسی لئے صوفیہ کا قول ہے۔ کل ما خطر ببالک۔ فہو ہا لک۔ واللہ اجل

من ذلک جو کچھ تمہارے تصور میں آتا ہے۔ وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ اور

خدا اس سے بہت برتر ہے۔ تو وہ ان سب مثالوں سے پاک ہیں۔ مگر بندہ

کو بدون کسی خاص تصور کے صبر نہیں آتا۔ تو یہ مثالیں مولانا نے بطور تشبیہ

تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا مراد ہے۔ وہ ترجمہ یہ ہو گا کہ وہ شخص یہ بھی کہتا ہے یعنی میں
تو تابع داری کرنے والا ہوں۔ غلامی کرنے والا ہوں۔ اب بتائیے یہ تو اضع کی تسلیم ہوئی
یا نہیں۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ دعوة الی اللہ میں عمل صالح سے جس میں دعویٰ
بھی نہیں پیدا ہوتا اُس سے اچھا کسی کا قول نہیں۔ اور حقیقت میں دعویٰ کا بندہ
کو حق ہی کیا ہے۔ مگر ہماری حقیقت ناشناسی ہے کہ ہم اپنی بیچارگی و عبدیت کی
صفت بھول گئے۔ آقائے کہا پانی پلاؤ۔ تو غلام نے یہ تو سمجھا کہ میں نے پانی پلایا
تو بڑا احسان کیا۔ اور یہ نہ سمجھا کہ میں تو غلام ہی ہوں اس صفت کے بھول جائے
سے ہمیں ہر چیز پر فخر ہے۔ نماز پر فخر روزہ پر فخر۔ وعظ پر فخر۔ ذکر و شغل پر فخر۔ اگر یہ سمجھتا
کہ میں تو غلام ہوں۔ انہیں کے حکم سے اور انہیں کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ اور اگر
وہ ہمیں یہ کام نہ بتلاتے یا توفیق نہ دیتے تو کہاں سے کچھ کرتے۔ پس انٹی من المسلمین
کے معنی یہ ہیں کہ میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اور حقیقت میں ہم کرتے ہی
کیا ہیں یہ تو اُن کی عنایت ہے۔ کہ انہوں نے سارا کام خود کر اگر ہماری طرف سے سب کر دیا
سے کار زلف تست مشک فشانی اما عاشقان
سے کہاں میں اور کہاں یہ نہکت گل
سے عشق من پیدا و معشوقم نہاں
اسی باب میں مولانا فرماتے ہیں سے

مصلحت را تہمت بر آہوئے چلیں بستہ اند
نسیم صبح نیری مہسہ بیانی
یار بیروں فتنہ اور چہاں

ماہمہ شیران و دل شیر علم
خوب مثال دی ہے۔ پہلے یہ دستور تھا کہ علم پر تصویریں بنا دیا کرتے تھے اور اُس میں
بھی شیر کی تصویر اکثر بناتے تھے تو جب ہوا سے علم لہراتا تھا۔ تو یہ معلوم ہوتا تھا۔ کہ
شیر حملہ کر رہا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں۔ کہ تصویر بنانے کی اجازت ہو۔ یہ تو
ایک مثال کے طور پر بیان کر دیا ہے

ماہمہ شیراں و دل شیر علم
حملہ شاں از باد باشد و مبدم
ہم سب شیر ہیں مگر شیر علم ہیں کہ اُس کا حملہ ہوا کی بدولت ہو کہ اگر ہوا نہ ہو تو پڑے رہیں

جماعت بھی ہمارا کام چھوڑ دے تب بھی ہمارا کام نہیں رک سکتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا
 ۱۲۱ ان تقولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا انما لكم۔ اگر تم اعراض کرو تو وہ ایک
 اور جماعت پیدا کر دیں گے۔ جو تمہارے مثل نہ ہوں گے۔ بلکہ وہ تم سے بہتر خدمت کرنے والے
 ہوں گے۔ من المسلمین میں واحد واحد کی اصلاح تھی۔ اور یہاں جماعت کی اصلاح ہو
 اب صرف ایک شہرہ یہ رہا کہ ہر حال میں ضرورت تو پڑی ملازموں اور خدمتگاروں کی
 جیسا کہ استبدال بتلار ہا ہے۔ تو حدیث شریف میں جو کہ مثل کلام الہی کے ہر خاص کر
 حدیث قدسی اس شہرہ کا بھی جواب ہے۔ لو ان جنکم وانکم ۱۲ ولکم و اخرکم
 و رطبکم و یابسکم اجتمعوا علی قلب اشقی رجل منکم ما نقصوا من ملک شیئا
 ۱۲ ولما قال یعنی اگر تمہارے جن وانس اگلے پچھلے خشک و تر سب سے زیادہ شقی
 جیسے بنجادیں تو بھی ہماری سلطنت میں کچھ نقصان نہیں آ سکتا۔ بلکہ قدر ان مجید
 میں بھی ہے۔ ان تکفروا فان الله غنی عنکم یعنی کہ اگر تم ناک حرامی کرو۔ تو خدا کو
 کچھ پرواہ نہیں۔ پس وہ تو ایسے غنی ہیں کہ نہ انہیں فرد کی پرواہ نہ افراد کی نہ کل کی
 نہ آحاد کی اب اگر کوئی خدمت دین کی کرے۔ تو ناز کیسا۔ مگر باوجود اس کے اکثر کی
 یہ حالت ہے کہ دوسرا کام کیا اور استہزاروں اور اخباروں میں اپنی مدح کے مضمون
 دوسروں کے نام سے چھپوا رہے ہیں۔ بہر حال ہم کیا اور ہماری خدمت ہی کیا
 اول تو جو خدمت ہے وہ بھی واقع میں انہیں کی توفیق سے ہے۔ اور پھر وہ اپنی
 ذات میں بھی کسی قابل نہیں بالکل ایسی ہی ہے۔ جیسے ایک حکایت مولانا نے تحریر
 فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ عرب میں قحط پڑا اور پانی تک بالکل خشک ہو گیا ایک
 بدوی تھا۔ اول تو وہ یوں ہی معاش نہ رکھتا تھا۔ پھر اس پر قحط کیوجہ سے اور بھی تنگی
 میں مبتلا ہو گیا اسکی بیوی نے کہا آخر گھر میں کب تک بیٹھو گے کہیں نکلو کچھ کساؤ
 اُس نے کہا جب جمعہ کو کوئی ہنر نہیں آتا تو کہاں جاؤں۔ اور جا کر کیا کروں گا۔ بیوی نے
 کہا خلیفہ بغداد کے پاس جاؤ اور حاجت پیش کرو۔ عرض حاجت کے لئے کسی ہنر
 کی ضرورت نہیں اُس نے کہا یہ بھیک ہو مگر خود خلیفہ کے پاس جائیکے لئے کچھ تحفہ جاسو سو تحفہ کیا

یعنی شراکت فی بعض الاوصاف کے دی ہیں ہر حال یہ معلوم ہو گیا کہ ہم کیا چیز
 ہیں۔ اصل تو وہی ہیں جو سب کچھ کرا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ خود ہی فسداتے ہیں
 فسئیسہ کا لیسری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس کام کے لئے پیدا
 کیا گیا ہے۔ وہی اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تائید میں پڑ ہی۔
 فسئیسہ کا لیسری۔ اسے ایک مثال سے سمجھئے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ نماز پڑھتے
 ہیں ارادہ سے مگر ارادہ کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے وہ کیا تقاضا داعیہ
 اسی کی بدولت ارادہ میں کامیابی ہوتی ہے۔ اور وہ ہتھو تو پھر دیکھ لیجئے معنی کرنے
 میں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ نماز کی فرضیت سن کے ارادہ تو کر لیا کہ منسا رہے پڑھینگے
 لیکن اگر تقاضا نہیں پیدا ہوا تو کبھی نہیں پابندی ہوگی۔ اور یہ تقاضا محض حق
 تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور توفیق ہے۔ جب کامیابی بلا داعیہ کے کم ہوتی
 ہے۔ اور داعیہ وہ پیدا کرتے ہیں تو بس وہی کام لیتے ہیں۔ جب وہ کام لیتے ہیں
 تو پھر کام پر کبر و عجب کھیا۔ تو اتنی من المسلمین کا عربی الفاظ سے ترجمہ نہ کیجئے۔
 کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ اردو میں ترجمہ کیجئے کہ میں تو فرماں برداروں میں
 سے ہوں۔ پھر اتنی مسلم نہیں فرمایا کہ اس میں تفرد کا شبہ ہوتا کیونکہ پڑے گا تو
 غلام بننا بھی فخر ہے۔ تو اس صورت میں پھر شائبہ عجب کا رہتا ہے کہ یہ شخص یہ سمجھتا
 کہ تنہا میں ہی فرما برقرار ہوں۔ سبحان اللہ قرآن مجید میں بھی علوم کوٹ کوٹ کے
 بھرے ہیں۔ تو اتنی من المسلمین میں ایک وجہ دلالت علی التواضع کی تو مادہ کے
 اعتبار سے تھی اور ایک وجہ صیغہ کے اعتبار سے ہے کہ اس سے اشارہ اس
 امر کی طرف کر دیا کہ کام کرنے والے بہت ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایک ہی ہوں
 کبھی خنجر پیدا ہوتا کہ میں نہیں کروں گا۔ تو کام رک جائے گا۔ یہ لفظ بھی بتا رہا ہے
 کہ وہاں بہت سے غلام ہیں اگر ایک غلام نے فرمانبرداری نہ کی۔ تو اسے اپنا ہی
 کچھ کھویا۔ پھر اس جگہ تو ہر واحد کے اختیار سے بتایا کہ ایک شخص کے چھوڑ دینے سے
 ہمارا کام نہیں رک سکتا۔ اور ایک دوسرے مقام پر یہ بھی بتا دیا۔ کہ ساری جماعت کی

پنکھا چلتے تھے۔ مگر چلنا جانتے نہ تھے۔ کبھی سر میں مار دیا کبھی کان میں لگ گیا۔
 کبھی ٹوپی اڑادی۔ مگر چونکہ اون سے بے تکلفی نہ تھی۔ لچاٹ کے مائے میں نے کچھ نہ کہا
 اور اتنی دیر تک صبر کیا۔ وہ اپنے دل میں یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے بڑا احسان کیا
 جو اتنی دیر تک پنکھا جھلا۔ اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بڑا احسان کیا جو ان سے
 پنکھا جھلا لیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ واقعہ میں احسان کس کا زیادہ ہے۔ بیچ تو یہ ہر
 کہ احسان میرا ہی ہے۔ کہ اُن کی خاطر سے میں نے تکلیف برداشت کر لی۔ اور ناراضی
 ظاہر نہیں کی اسی طرح حق تعالیٰ کی عبادت کو آپ بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔ اگر غور
 کیا جائے۔ تو خود ہماری وہ خدمت ہی پسند کے قابل نہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارا کوئی روزہ
 اور کوئی نماز جی مکر وہات سے خالی ہے۔ پھر جو آپ کا یہ روزہ نماز انہوں نے لیا تو
 اُن کا احسان ہوا کہ اوس پر سزا نہیں دی تو اُن کی عنایت تو بھول گئے۔ اپنا احسان
 جتانے لگے۔ تو انہی من المسلمین میں متنبہ کر دیا کہ خدمت پر نازت کرنا ہمارے
 یہاں تم جیسے بہتیرے غلام پڑے ہیں۔ سعدی علیہ احسن نے ایک حکایت لکھی ہو کہ
 سینہ روز برسد دل بسوخت کہ میگفت و فرماند ہش میفرودخت
 ترا بندہ چوں سن بیفتد بے مرا چوں تو خواجہ نباشد کہ
 یعنی ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا تھا اور غلام یہ گھبرا ہوا تھا کہ جبکو مجھ جیسے تو بہت بجا بیٹے
 مگر جبکو تجھ جیسا آقا نہیں ملیگا۔ تو واقعی ہماری نسبت خدا کے سامنے ہی ہے۔
 نعوذ باللہ اگر یہ خدا کو چھوڑ دے تو خدا کہاں ملیگا۔ مگر خدا کو اسکی کیا پروا ایسے کھٹل
 پتھر پھینکے رہے تو کیا نہ رہے تو کیا جیسے کسی مکان کے متعلق کوئی بھنگا یوں کہنے
 لگے کہ ہمیں نے تو اس گھر کو آباد کر رکھا ہے جیسے ایک قصہ ہے۔ کہ کسی عطر فروش کی
 لڑکی چھڑے دانوں میں بیاہی گئی۔ ایک دن اتفاق سے ساس بھویں لڑائی ہوئی
 ساس نے کہا کہ ایسی سست اور کاہل بھوسے پالا پڑا ہے کہ ہنگے پر سے بھی ہٹیں
 ہتی۔ بھونے کہا وہ مجھے کاہل نہ کہنا میں نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج تک تم میں
 سے کسی سے بھی نہ ہو سکا۔ ہاں صاحب وہ کیا صاحب وہ یہ کہ میرے آنیے مہا ہے

یجاؤں کہنے لگی یہ کافروں میں جو تالاب خشک ہو گیا ہے اور ایک گڑھے میں کچھ پانی رہ گیا ہے
 بس اسی کا پانی لیجاؤ۔ پہلا ایسا پانی خلیفہ کو کہاں نصیب وہ یہ سمجھتی تھی۔ کہ بغداد
 میں بھی ہمارے کاؤں کی طرح پانی نہ رہا ہوگا۔ سچ کہا۔ واقعی خلیفہ کو ایسا سٹر ہوا پانی
 کیوں ملنے لگا۔ غرض وہ پانی اُسے ایک گھڑے میں بھرا یہ سر پر رکھ کر سیدھا
 بغداد خلیفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہونچا تو خلیفہ تک پہونچا یا گیا۔ سر پر
 سٹرے ہوئے پانی کا گھڑا جسے بیوی نے خوب اچھی طرح بند بھی کر دیا تھا۔ کہا ہوا
 خلیفہ کے سامنے پہونچا اور جلتے ہی گھڑا تخت پر خلیفہ کے رکھ دیا۔ خلیفہ نے پوچھا یہ
 کیا ہے۔ کہنے لگا۔ ہذا ماء الحجۃ یہ جنت کا پانی ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کھولو کھولا گیا تو
 سارا دربار سٹر گیا۔ مگر خلیفہ ایسا کریم النفس تھا کہ ناک بھوں بھی نہیں چڑھائی
 خلیفہ کی تہذیب کے اثر سے سارا دربار خاموش رہا۔ خلیفہ نے خدمت گار کو حکم دیا
 کہ لیجاؤ اسے ہمارے خاص خزانہ میں رکھو اور ان کا گھڑا خالی کر کے اشرفیہ بھر دو
 اور ان کی خوب خاطر رات کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب رخصت کا وقت آیا حکم ہوا
 کہ واپسی میں انہیں دجلہ کے راستہ سے اٹکے گھر روانہ کرو۔ اشرفیوں سے گھر برا جانا
 ۱۰۲ لڑکے یسدر اللہ شیئاً تھم حسنا کا تو مصداق تھا ہی مگر اُس نے جو جملہ دیکھا
 اور اُس کے پانی کی لہریں اور ٹھنڈی ہو اؤں کا لطف نظر آیا۔ پھر تو اسے گھڑوں پانی
 پڑ گیا کہ جس کے قبضہ میں اتنا بڑا دریا ہے۔ اُس کے دربار میں ہیں یہ ہدیہ پیش کیا
 پس اسی طرح ہماری آپ کی عبادت ہے۔ آپ جسوقت آخرت میں خزانہ اعمال
 انبیار کے دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اعمال پر نظر کر کے شرم آوے گی۔ تو ان اعمال پر ناز
 کا ہی کیا۔ بلکہ وہاں تو اعمال کا ملہ فاضلہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ ۱۰۲ اللہ لغنی عنکم
 خدا کو تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ یہ تو انکی عنایت ہے کہ ان اعمال کی دینی دیدی
 تو ہمیں چاہیے کہ ان کی نعمت توفیق پر نظر کریں نہ کہ اپنے عمل اور خدمت پر
 منت منہ کہ خدمت سلطان ہمکنی منت شناس ازو کہ خدمت بد ششت
 ایک اور واقعہ ہے کی تفسیر اور بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ وہ یہ کہ ایک شخص چنگو

اور دواد کے مکمل یعنی عمل صالح اور تواضع و اقتدار و اعتراف فرماں برداری - یہ تین اجزاء ہیں اور کیسے مرتبط ہیں۔ اب اپنی حالت دیکھئے کہ اولاً تو دعوة الی اللہ کا باب ہی گم ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ جہاں قدرت ہے۔ وہاں بھی نہیں اور جہاں قدرت نہیں ہے۔ وہاں کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ تو وہ تھے کہ جہاں قدرت نہ تھی وہاں بھی دعوة الی الحق سے باز نہیں رہتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ قدرت کی جگہ بھی نہیں کرتے۔ بیوی بچوں نوکروں کو باوجود قدرت کے ہم کبھی امر بالمعروف نہیں کرتے۔ مگر یہ برتاؤ صرف خدا کے معاملات میں ہے۔ اپنے معاملات میں ہرگز نہیں گھر میں کینگے تو پوچھیں گے کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں ہوا۔ مگر یہ کبھی نہ پوچھیں گے کہ بیوی نماز بھی پڑھی کہ نہیں۔ بہتر ہے کہ بیوی سے کہا تو تھا۔ مگر وہ نہ پڑھے تو کیا کریں۔ بھائی کہنے کے و طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مشورہ اور ایک حکم۔ ایک تو یہ کہنا کہ نماز پڑھا کرو۔ ہمیں نماز نہ پڑھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ یہ تو مشورہ کی صورت ہے۔ کہ اس کی مخالفت سے بیوی کو ناراضی کا ڈر نہیں اور ایک یہ کہنا ہے کہ جیسے بیوی کھانے میں نمک تیز کرے تو ایک دن تو نرمی سے کہیں گے دوسرے دن سختی سے کہیں گے۔ اور تیسرے دن جو ذرا اکھڑ ہیں وہ ڈنڈوں سے کہیں گے تو یہ حکم کی صورت ہے۔ جس کی مخالفت سے بیوی کو ڈر ہو جاوے کہ میں سخت ناراض ہونگے ذرا انصاف سے کہو کہ کیا نماز کو اسی طرح کہا تھا جس طرح نمک کو کہتے ہو۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ اگر نماز نہ پڑھو گی تو ہم تمہارے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائیں گے۔ اور ایسا ہی کرو بھی اور ڈر و مست کہ روٹی نہ لینگے۔ بہت سے بہت ایک ہی آدھ روز ایسا کرنا پڑیگا۔ پھر تو وہ پابندی ہو جائیگی۔ اور شہر و نہیں تو یہ سزا کچھ بھی مشکل نہیں پوری کچوری روٹی سالن سب بازار میں موجود ہے۔ البتہ قصبات میں ذرا دشواری ہے۔ مگر وہاں بھی کچھ دشواری نہیں۔ آخر جب بیوی مرجاتی ہے۔ تو نکاح ثانی تک برادری میں گھر گھر پکانیکے لئے آٹا کھوتا پھرتا ہے یا نہیں۔ اگر کہو کہ اگر ساری ہی عورتیں بے نمازی ہوں تو کیا کریں پھر کس سے پکوائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا پر تو تمہاری حکومت نہیں ہے تمہیں تو صرف اپنے گھر کیلئے

گھر کی ساری بدبو جاتی رہی۔ ورنہ پہلے گھر کی سیڑھا ہوا تھا۔ یعنی اب اُن کا دل غ بھی اُس بدبو کا عادی ہو گیا تو یہ یہ سمجھیں کہ بدبو جاتی رہی۔ تو ایسے ہی ہم ہیں کہ غیر خدمت کو خدمت سمجھ رہے ہیں ورنہ کیا ہماری خدمت تو انہی من المسلمین کو معنی ہو سکتے تھے ایک دعویٰ و فخر اور ایک تواضع۔ مگر یہاں تواضع مراد ہے۔ اور اس کی تائید کہ ایک ہی لفظ دونوں معنی میں متعل ہو سکتا ہے خود قرآن مجید و دوسرے سورع سے بھی ہوتی ہے چنانچہ ایک جگہ مقبولین کی مدح میں اُن کا مقولہ ارشاد ہے ربنا سمعنا منادياً منادياً للایمان ان آمنوا بکم فامنا ربنا فاعطنا ذنونا وكفرنا سبیئاً تنالنی اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا کہ وہ ایمان کے لئے ندا دیتا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ فامنا پس ہم ایمان لائے اے سائے پروردگار پس بخشہ دیجئے ہمارے گناہ۔ اور دور کر دیجئے ہماری بُرائیاں دیکھئے۔ یہاں تو آنا تواضع اور انکسار و افتقار کے لئے ہے۔ جس کو ذوق سلیم اور سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے۔ اب دوسری آیت لیجئے جو اسی لفظ کو کبر و عجب کے طور پر استعمال کرنے پر دل ہے۔ قالت الا عراب آمنوا قل لا تؤمنوا م وكن قولوا اسلمنا ولا یہاں بھی وہی آنا ہے۔ مگر یہاں اس کو رد کیا گیا جس کا سبب یہی ہے کہ دعویٰ اور فخر سے کہتے تھے چنانچہ بعد والی آیت اس پر صریح دل ہے چنانچہ ارشاد ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا آمنوا علی اسلموا مکہ بنی اللہ میں علیکم ان صد اکم للایمان ان قدتم صادقین۔ یعنی وہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں اپنے اسلام لانے کا۔ قرآن دیکھئے کہ احسان نہ کہہ دیکھو پر اپنے اسلام کا۔ بلکہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کر دی۔ بشرطیکہ تم اس قول میں سچے ہو غرض تو دیکھئے یہاں اُن کا آنا کہنا دعویٰ اور فخر کے طور پر تھا۔ اُس کے جواب سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ واقعی خدا کا احسان ہے جو اس نے ہمیں نیک کام کی ہدایت کر دی۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا وقال انہی من المسلمین تو ایک تکمیل دعویٰ الی اللہ یہ ہوئی۔ تو اب کل تین چیزیں ہوئیں۔ ایک مقصود یعنی دعویٰ الی اللہ

ادا ہو جائے۔ خداوند ابو جاتی ہے۔ تو میت کو رو رو کر کہہ چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر
 کہہ کے مسلمان ہو جائے گا۔ پس نماز ہو گئی، ان ظالموں نے بجائے قدر کرنے
 کے استعزاز و شرف کر دیا کہ یہ کعبہ نماز بتائی۔ یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہ تھا۔
 یہ خوب جانوں نے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ارے کیا سب مسئلے
 تمہارے سنتے ہی میں آنا ضروری ہیں۔ اگر سب مسئلے سن لیتے تو تم بھی عالم ہی
 ہو جاتے۔ جیسے کوئی کبھی کہے کہ حلوائی بڑا بیوقوف ہے۔ اسنے فضول استدرار لڑو
 بنا ڈالے۔ ارے میرے پیٹ بھرتی کو تو ایک جلیبی کا شیرہ ہی کافی تھا۔ اسی طرح
 جو چیز ان کی سنی ہوئی ہو بس وہ فضول ہے۔ اور جو چیز انکے علم سے خارج ہو
 بس وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خیر یہ کلام تو مستطردی تھا میں یہ کہہ رہا تھا۔ کہ ان
 بزرگ کے خلوص کی برکت سے خدا نے ہندو کو کبسا مسلمان کر دیا۔ اسی طرح
 آپ کو بھی خلوص کی ضرورت ہے۔ انشاء اللہ بھر سب کی سب نمازی ہو کر روٹیاں
 پکا پکا کر کھلانگی۔ پہلے امتحان تو وہ پھر نتیجہ نکلیگا۔ گو قدرے مشقت برداست کرنی
 پڑے گی۔ اس پر بطور لطیفہ کے ایک شخص کا قصہ یاد آیا کہ اسنے کسی واعظ
 سے سن لیا کہ سب کو خدا دیتا ہے۔ خدا ہی پر توکل اور غبر و سہ رکھنا چاہیئے۔ بس
 یہ سنکر جنگل میں جا بیٹھ کہ اب ہم بھی توکل کریں گے۔ کیا خوب سمجھے توکل کو
 اب ایک وقت گزارا دوسرا وقت گزارا کہیں کھانے کا پتہ نہیں وہاں ایک کنواں
 ہی تھا۔ اتفاقاً ایک مسافر آیا کنوے پر بیٹھا اور ٹرک کی طرف منھ کر کے بیٹھا اٹکی
 طرف منھ بھی نہیں کیا۔ اور کھایا پیا چلتا ہوا۔ دوسرا آیا وہ بھی کھاپی یہ جا وہ جا
 اب چہرہ کبھی وقت گزار گئے اور انہیں بھوک کی تاب نہ رہی تو سوچا کیا کروں آخر
 ایک اور مسافر آئے بیٹھا اور وہ بھی جب کھاپی چھنے کو ہوا تو ان متوکل نے کہن کھال
 اسنے منھ پھر کر دیکھا تو بچہ پریشان صوٹ اسکو تہس آیا اور روٹیاں حوالہ
 کیں۔ سب یہ کھا کے مولو اٹھا حباب کے پاس پہنچے۔ اور کہنے لگے کہ آپ نے وعظ
 میں انکے لئے چھوٹی میاں کیا وہ ہمت ٹھیک ہو گئیں میں ایک بات چھوڑ دی

کہا جا رہا ہے۔ اور اگر ہمت ہو تو سب کے ہی ساتھ یہ معاملہ کروانشاء اللہ تعالیٰ تمہاری
 ہمت کی برکت سے ساری کی ساری ہی غازی بن جاؤ گی۔ اس ہمت کی برکت پر
 ایک حکایت یاد آئی کہ ایک بزرگ تھے کہ لمبے سفر میں تو نماز و جماعت کے خیال سے
 ایک دو آدمی کو ہمراہ رکھتے تھے اور چھوٹے سفر میں ایسے انداز سے سفر کرتے تھے کہ نماز
 کے وقت منزل پر پہنچ جاویں۔ اتفاق سے ایک چھوٹے سفر میں راستہ میں کچھ
 حرج ہو گیا۔ اور ظہر کا وقت آ گیا۔ گاڑی بان ہندو تھا۔ انہوں نے وضو کیا
 سنتیں پڑھیں۔ کوئی اور غازی نہ دکھائی دیا۔ انہوں نے دعائ مانگی۔ کہ اے اللہ
 ہمیشہ میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں۔ اور اس وقت میں مجبور ہوں۔ اگر آپ چاہیں
 تو اس وقت بھی جماعت سے مشرف کر سکتے ہیں۔ مصلیٰ بچھا کے یہ دعا ہی کر رہے تھے
 کہ گاڑی بان سامنے آیا کہ میاں مجھے تم مسلمان کرو۔ بڑی مسرت ہوئی سمجھ گئے
 کہ دعا قبول ہو گئی۔ کیا پوچھنا ہے اس مسرت کا۔ وجد ہو رہا ہو گا۔ اسی وقت
 مسلمان کیا اور وضو کر کر کہا کہ جس طرح میں کروں اسی طرح تو بھی کرو سب ارکان
 میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہ۔ دیکھئے یہ برکت تھی ہمت کی اور اس طرح محضر
 سبحان اللہ سبحان اللہ سے ہماری نماز تو نہیں ہو گی۔ مگر نو مسلم کی تجاویز کی جب تک
 اسے سورتیں اور دعائیں یاد نہ ہوں۔ جتنی جتنی یاد ہوتی جائیں اتنی اتنی اُسے بھی
 پڑھنا واجب ہو گا۔ اور بقیہ مواقع میں سے جس موقع کی دعا یاد کر یا نہ ہوئی وہاں
 سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لینا کافی ہو گا۔ دیکھئے شریعت ہنایت آسان ہے
 مجبوری میں زبردستی نہیں ہے۔ آسان پر یاد آیا کہ بعض دیہات میں استقدر
 کی کمی ہے۔ کہ کوئی جنازہ کی نماز تک نہیں جانتا۔ ایک جگہ کی متعلق ہے یہ معلوم ہو گا
 جنازہ کو بے نماز پڑھے دفن کر دیا۔ یہ سن کے میرا ہمت دل دکھائیں تھے انکی آسانی
 کے لئے شریعت کا مسئلہ عام مجمع میں ظاہر کیا کہ جب تک جنازہ کی نماز کی دعا یاد نہ ہو
 اس ترکیب سے جنازہ کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کہ وضو استقبال قبلہ اور حضور بیت تو
 شرط ہے اور سب سہل ہیں۔ مگر ارکان صرف تکبیرات اربعہ ہیں۔ اور شرط کے بعد رکعت

کہ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف بصیرت پر ہو کر میں اور جتنے۔
 میرے متبع ہیں۔ اور حق تعالیٰ تمام برائیوں سے پاک ہیں۔ اور میں مشرکین میں سے
 نہیں ہوں۔ دیکھتے یہاں پر مطلقاً ومن ابتغی ہے۔ یعنی جتنے میرے متبع ہیں سب
 حق کی طرف بلا تے ہیں۔ اس میں عموم ہے۔ اس خصوص اور اس عموم سے معلوم ہوا
 کہ اس کے درجات و مراتب ہیں۔ ایک درجہ کا پہلی آیت میں ذکر ہے اور ایک درجہ کا
 دوسری آیت میں۔ اور وہ درجات دو ہیں۔ ایک دعوت عامہ۔ ایک دعوت خاصہ
 پھر دعوت عامہ کی دو قسمیں ہیں ایک دعوت حقیقیہ اور ایک دعوت حکمیہ۔ دعوت حکمیہ
 وہ جو کہ معین ہو دعوت حقیقیہ میں۔ میں نے آسانی کے لئے یہ لقب تجویز کئے ہیں
 ان میں اصل دو ہی قسمیں ہیں دعوت الی اللہ کی۔ دعوت عامہ۔ دعوت خاصہ۔ اور ایک
 قسم معین ہے۔ دعوت عامہ کی تو اسی طرح یہ کل تین قسمیں ہو گئیں۔ تو ہر شخص کے متعلق
 جدا جدا مرتبہ کے لحاظ سے ایک ایک دعوت ہو گی۔ چنانچہ دعوت خاصہ ہر مسلمان کے
 ذمہ ہے اور وہ یہ ہے جس میں خطاب خاص ہوا اپنے اہل و عیال کو دوست احباب کو
 اور جہاں جہاں قدرت ہو اور خود اپنے نفس کو بھی۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔ کلکم
 راعی و کلکم مسئول کہ تم میں کا ہر ایک راعی (ننگراں) ہے۔ اور تم میں کا ہر ایک
 (قیامت میں) پوچھا جائیگا کہ رعیت کے ساتھ کیا کیا یہ دعوت خاصہ ہے۔ اور
 قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم تا ملوا
 اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب و نزع سے بچاؤ۔ یہ بھی
 دعوت خاصہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو عذاب و نزع سے بچانے کا حکم ہو سو اس کا
 تو ہر شخص کو اپنے گھر میں اور تعلقات کے محل میں اہتمام کرنا چاہیئے۔ اور ایک
 دعوت عامہ ہے جس میں خطاب عام ہو یہ کام ہے ان مقتداؤں کا جیسا کہ و لتکن
 منکم امة الا یہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور اس علیص میں ایک رائے ہے وہ یہ
 کہ دعوت عامہ (یعنی وعظ) اُسی وقت مؤثر ہوتی ہے۔ کہ جب مخاطب کے قلب میں
 داعی کی وقعت ہو۔ بلکہ مطلق دعوت میں بھی اگر داعی کی وقعت نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتی

وہ یہ کہ کھنکھارنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ کیسا وعظ ہے۔ کہ ایک بات کہی۔ اور ایک بات چھوڑ دی۔ جس سے عمل کرنے والے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تو حضرت پہلے امتحان تو دیکھتے۔ پھر فرہ دیکھتے یہ دشواریاں تو امتحان کی ہیں جب امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو پھر انعام و غرض امر بالمعروف میں کچھ مشقتیں بھی پیش آتی ہیں اُن کو سہو انشاء اللہ تعالیٰ برکت ہوگی۔ مگر ہم نے تو اسکو ستر وک ہی کر دیا یہ تو بنی بنی کو نماز کا حکم کرنے کا ذکر تھا۔ اسی طرح اولاد کو نہ نماز پر کچھ کہتے ہیں نہ اور احکام پر ہاں اگرچہ اسکول میں قیل ہو جائے تو آپ اسکو سجد ملامت کرتے ہیں اور اسی ملامت کے خیال سے بچے بھی خوب محنت کرتے ہیں۔ اور ملامت بھی اس درجہ کی کرتے ہیں۔ کہ اوس کا تحمل کر کے بعض اسی ندامت میں جان تک دیدیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں کانپور ہی کا واقعہ ہے۔ کہ ایک لڑکا فیل ہو گیا تھا جا کے ریل کی پٹری پر لیٹ گیا۔ ریل آئی کٹ گیا۔ اسی طرح ایک لڑکے نے اٹاؤ میں افیون کھا کے جان دے دی تھی یہ تو اسکول کے امتحان کی مقصودیت کی کیفیت ہے۔ لیکن اگر صاحبزادہ نماز پر نماز قضا کرتے چلے جائیں تو ابا جان مارے محبت کے کبھی کچھ نہ کہیں گے۔ العرض

دعوة الى الله کا اہتمام ہی قلوب سے نکل گیا۔ اب سمجھئے اس دعوة کے بھی درجے مختلف ہیں جو جس درجہ کا اہل ہو ویسا ہی اہتمام کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص سب درجوں کا اہتمام کرے۔ اس کا پتہ اس آیت سے چلتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دعوة الى الخیر کرے اور امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک خاص جماعت کا کام ہے۔ ساری امت کا کام نہیں ہے۔ اور دعوة الى الخیر اور دعوة الى الله کے ایک ہی معنی ہیں۔ سوا اس میں تو اس کو صرف ایک خاص جماعت کا کام فرمایا گیا ہے اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ صُبْرَةٍ ۚ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي ۚ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ۚ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ایک قصہ یاد آیا ایک طالب علم تھا کتابیں پڑھ کے اپنے گھر چلا تو استاد سے پوچھا کہ حضرت یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مجھے آتا جاتا خاک بھی نہیں۔ مگر وہاں لوگ عالم سمجھ کے مسائل پوچھنے لگے تو کیا کرونگا۔ استاد بھٹے۔ بڑے ذہن انہوں نے کہا کہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا کرنا۔ کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ اور واقع میں کوئی مسئلہ مشکل سے ایسا ہوگا جس میں اختلاف نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد و حیرت رسالت وغیرہ کے۔ تو ہر بات کا یہی ایک جواب دیدینا کہ اس میں اختلاف ہے جیسے تفسیر میں ایک شخص نے اشتہار دیا تھا کہ آج ایک نیا تماشا ہوگا کہ حاضرین کسی علم اور کسی فن کا ہو سوال کریں ہم اس کا جواب دینگے۔ بس جناب لوگ بڑے بڑے مشکل سوال چھانٹ کے تھیں پہنچے۔ کوئی عربی میں کوئی انگریزی میں کوئی اردو فارسی میں عرض ہر زبان میں ہر فن کے سوالات ذہن میں لیکر پہنچے۔ وہ حضرت پلیٹ فارم پر تشریف لائے اور سب کے سوالات باری باری سننا شروع کئے ساری رات ان سوالات ہی میں ختم ہو گئی۔ اور سوالات بھی ختم ہوئے تو آپ نے کہا سینے صاحب سوالات کا وقت ختم ہو گیا۔ اب میرا جواب سینے لوگ ہنایت اشتیاق سے متوجہ ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جواب یہ ہے کہ مجھے کسی کا بھی جواب معلوم نہیں۔ کیوں صاحب کیسا ٹھیک جواب ہے کہ نہ تو اس پر کوئی حدشہ وارد ہوتا ہے۔ نہ کسی اعتراض کی گنجائش ہو اور ہر سوال پر منطق لوگ پیارے جنیلا کے اپنے اپنے گھر چلے گئے کہ مفت میں نیند بھی خراب ہوئی اور ٹکٹ کے دام بھی گئے۔ ایسے ہی انہوں نے ہر سوال کے جواب کیلئے یہ یاد کر لیا۔ کہ اس میں اختلاف ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں میں انکی سمیت بیٹھ گئی کہ بڑا عالم تجربہ ہے بڑا وسیع النظر ہے۔ مگر فوق کل ذی علم علیم۔ کوئی صاحب پرکھ گئے کہ اسنے سب کو بنا رکھا ہے۔ اگر کہا مولانا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں آپ کی کیا تحقیق ہے۔ کہنے لگے اس میں اختلاف ہے بس آپ کی قننی کھل گئی۔ تو عرض ایسی ترکیب ٹال دینے کی وقت سمجھ میں نہیں آتی ایسے ہی کسی نے ایک معقولی طالب علم سے مسئلہ پوچھا۔

تو عام دعوت میں عام مجاہدین کے قلب میں داعی کی وقت ہوتا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ بجز مقتدا کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عام لوگوں کے دل پر اثر ڈال سکے اور ایسے لوگ کتنے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ انظرالی ما قال ولا تنظرالی من قال۔ اور یہ سمجھتے ہوں کہ سہ

مرد باید که گیر داند گوش ورنہ نیست است پند و بر و یوار

تو ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ورنہ عموماً یہ دیکھتے ہیں واعظ یا داعی با وقت ہے یا نہیں۔ اگر وقت نہیں ہوتی تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا برادر کاہنوں کے ہم کو نصیحت کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترغیب چاہتا ہے۔ اور ہم سے بڑا بیٹا چاہتا ہے اور واقع میں اکثر ہوتا بھی یہی ہے۔ اس وجہ سے دعوت عامہ میں مقتدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امامت کبریٰ میں حدیث الامتہ من قریش میں قریش کی خصوصیت کی گئی ہے۔ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ چونکہ قریشی خاندانی ہیں ان کی ماتحتی سے کسی کو عار نہیں ہوگی اسی نص سے استناد کر کے باجماع صحابہ امامت کبریٰ انہیں کے لئے مخصوص کر دی گئی۔ اور یہی راز ہے کہ انبیاء علیہم السلام نہایت عالی خاندان ہوئے ہیں۔ وجہ یہ کہ نبی بھی امام عام ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے خاندان کا کوئی بنی ہوتا تو جو مدعی شرافت کے تھے وہ بوجہ کبر کے اُسے خاطر میں نہ لاتے اسی لئے تمام انبیاء عالی خاندان ہوئے۔ اسی طرح دعوت عامہ میں داعی کو بھی مقتدا ہونا چاہیئے جس کے لئے عالم ہونا بھی لازم ہے۔ دوسرے۔ اس لئے بھی مقتدا اور عالم ہونی کی ضرورت ہے کہ خطیب عام کرتا ہو یعنی وعظ کرنا جو ادیکر لوگ یہی سمجھتے کہ یہ دین کے مقتدا اور عالم ہیں اور یہ سمجھ کے ان سے شرعی اور فتنہی مسائل پوچھتے اور یہاں مسائل کے نام صفر ہوگا اور اتنی ہمت نہ ہوگی کہ کہیں کہ ہم کو معام نہیں۔ اور ہر وقت ایسی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی کہ نال دیا کریں۔ لاجلہ اس حدیث کا مضمون واقع ہوگا فانوا الغیر علم فضلوا و اضلوا یعنی بغیر علم کے جو جی میں آئیگا فتویٰ دینے خود بھی گمراہ ہونگے اور دیکھ بھی گمراہ کیئے۔ اور ان کی ترکیب

دوسرے کے مذہب پر پوری نظر ہونی ضرورت نہیں۔ اور جواب الزامی کے لئے اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسرے کے مذہب پر بھی پوری نظر ضروری ہے۔ اب اس متبادر سے داعی دو قسم کے ہوئے۔ ایک وہ جو اپنے مذہب پر پوری نظر رکھتے ہیں اور دوسرے وہ کہ دوسرے مذہب پر پوری نظر رکھتے ہیں۔ چونکہ اس وقت مناظرہ میں مخالفین کے مقابلہ میں الزامی جواب زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس لئے داعین میں جو جماعت دوسرے مذہب پر نظر رکھتی ہو وہ مخالفین سے مناظرہ کرے ان کی یہی دعوت ہے۔ اور جو اپنے مذہب پر پوری نظر رکھتے ہو اُسے چاہیے کہ وعظ و تلقین اپنے ہم مذہب والوں کو کرے۔ تو اس بنا پر داعین کی دو جماعتیں ہوں گی ایک واعظین کہ جو اپنے مذہب والوں کو تحقیق سے متنبہ کیا کریں۔ اور ایک مناظرین کہ جو الزامی جواب سے مخالفین کو ساکت کیا کریں۔ کیونکہ جواب تحقیقی مسلمانوں کو زیادہ نافع ہونگے۔ اور الزامی غیر مذہب والوں کو زیادہ مفید ہونگے اور ان لوگوں کو بھی مفید ہونگے جو مائل ہیں غیر مذہب کی طرف۔ خلاصہ یہ کہ خطبہ خاص تو سب کو یکساں اپنے اپنے گھروں میں کرنا چاہیئے۔ اور خطاب عام میں ایک تو ایسے لوگ ہوں کہ وعظ کہا کریں۔ جو اہل اسلام کے مناسب ہوتا کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو اور ایک وہ ہوں جو ایسے لوگوں کے مقابلہ میں تبلیغ کریں۔ جن کو اسلام پر شبہ ہو گیا ہو یا اسلام سے تعلق کم ہو گیا ہو یا وہ غیر مسلم ہوں تاکہ اسلام کی طرف آجائیں۔ اب اس جماعت داعین عامہ کی کچھ ضروریات بشریہ بھی ہونگے اسلئے انکے علاوہ ایک اور جماعت مسلمانوں کی ایسی ہونی چاہیئے جو اس جماعت کی ضروریات مہیا کریں۔ اور مبلغین کیلئے سامان جمع کریں تاکہ وہ اپنے فرض منصبی میں بیفکری سے مشغول ہو سکیں۔ اب چونکہ سرے سے دعوة الی اللہ ہی کا اہتمام نہیں ہے۔ اسلئے کوئی جماعت بھی نہیں ہو نہ دعوة خاصہ والی کہ اپنے گھروں میں اصلاح کریں نہ دعوت عامہ کی کہ اپنی بھائیوں کی فکر کریں۔ یا جو تذبذب میں پڑ گئے ہیں۔ ان کی خبر لیں۔ جو کہ ایک اعتبار سے اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ قابل توجہ ہیں۔ کیونکہ جو اپنے بھائی ہیں وہ تو آپ اگر اپنی ضروریات پوچھ لینگے۔ مگر جو تذبذب میں ہیں انکے تو گھر پر نہیں جانا ہو گا۔ اور خاص کر اس وقت جبکہ دوسرے لوگ

کہ گکھری کنوئیں میں گر پڑی ہے۔ پاک کر نیلے لئے کتنے ڈول نکالے جاویں یہ بچا ہے
 نری معقول جانتے تھے فقر کی خبر نہ تھی۔ اب آپنے اپنا چہل چھپانے کے لئے اُس سے
 پوچھا کہ گکھری جو گری ہے دو حال سے خالی نہیں یا خود گری یا کسی نے گرا دی پھر اگر
 خود گری ہے تو دو حال سے خالی نہیں دوڑ کے گری یا آہستہ گری۔ اور اگر کسی نے گرائی
 ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا آدمی نے گرائی یا جانور نے اور ہر ایک کا جدا حکم جو جواب
 بتلاؤ کیا صورت ہوئی سائل نے پریشان ہو کر کہا کہ صاحب اسکی تو خبر نہیں کہنے لگے پھر
 کیا جواب دیں اور یہ چوٹ بولا کہ ہر شق کا جدا حکم ہے جدا حکم کیا ہوتا سب کا حکم ایک
 ہی ہے۔ وہ بچا رہ گھبرا کے چل دیا کہ انکی منطق کا کیا جواب دے۔ تو محض ترکیبیں ہیں اور
 یہ بھی بعضوں کو تو آتی ہیں۔ اور بعضوں کو نہیں آتی جسے نہیں آتی وہ کیا کرے گا
 کہ غلط سلط مسئلہ بتا دیگا۔ یہ خرابی ہوگی۔ جاہل کے داعی عالم یعنی واعظ بننے میں
 اسلئے فرمایا کہ و تکان مکملہ ۱۰ آیت کہ تم سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے
 یہ سب گفتگو خطاب عامہ میں ہے۔ یہ حال جنکو خطاب عام کی ہمت حاصل ہو وہ خطاب
 عام کریں ورنہ خطاب خاص۔ پھر خطاب عام کی دوسری ہیں ایک حقیقی۔ ایک حکمی
 حقیقی یہ کہ مخاطبین کو خواہ اہل اسلام ہوں یا غیر اہل اسلام ان کو دو خط سناے۔ اور
 حکمی یہ کہ تبلیغ و نشر کرنے والوں کی عانت کرے تاکہ وہ حلقے مستغنی ہو کر تبلیغ کر سکیں
 تو یہ اعانت بھی مقصود کی ساتھ ملحق ہوگی۔ اسی لئے اسکو دعوة حکمی کہا۔ یہ اقسام تو باعتبار
 دعوة کے عموم و خصوص یا مقصودیت و الحاق تھے۔ اب باعتبار انواع دعوت کے
 داعی کی اور دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو جواب تحقیقی سے دعوت کر سکتا ہے۔ اور ایک
 وہ ہے جو جواب الزامی سے دعوت کر سکتا ہے۔ جواب تحقیقی کے یہ معنی ہیں کہ کسی نے
 جو کچھ پوچھا جواب میں اُس کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ اور جواب الزامی کے یہ معنی ہیں جو
 اعتراض ہم پر کسی نے کیا ہم نے ویسا ہی اعتراض اُس کے مذہب پر کر دیا کہ جو جواب ہمیں
 دو کے جینہ دی جواب ہماری طرف سے تمہارے اعتراض کا ہوگا۔ اب ان دونوں میں
 سے ہر ایک کے لوازم و شرائط کو سمجھنا چاہیے۔ جواب تحقیقی کیلئے اپنی مذہب پر پورا عبور ہونی ضرورت ہے

کسی میدان میں بہت سے مقتول پڑے تھے اُن میں ایک زخمی بھی تھا۔ رات آتی ہوئی دیکھ کر کیلے
مردوں میں پڑے پڑے اُسکا جی گھبرا یا کہ اندھیری رات مردوں کا ڈھیر نہ کسی سے بات کو نہ چیت
کے۔ اوہر سے جو آدمی نکلتا ہے۔ یہ اوسکو بلاتا ہو مگر کوئی نہیں آتا اور وہ اسی اس بھیانک منظر میں
کون ٹھہرے۔ اتفاق سے ایک بنیا آتا ہوا معلوم ہوا اُسنے دور سے پکارا لالہ جی! لالہ جی! آواز
سُن کر لگا بھاگنے سمجھا کہ کوئی بھوت ہو مگر کئی بار کے پکارنے میں دور ہی سے بولا کیا ہو؟ اُسے کہا
میاں ڈور مت ادھر آؤ میری کمر میں ایک ہمیانی روپوں کی بندھی ہوئی ہے کہول کو تم بھی نہیں
تو میں مر جاؤنگا اور معلوم نہیں کسکے ہاتھ آو گی یہ لوگ ہوتے ہیں لالچی ہڑ گیا اور ڈرتے ڈرتے آگے
بڑ ہاجب نزدیک پہنچا تو اُسنے کمر سے تلوار نکال کے پیر و پیر اس زور سے ایک ہاتھ دیا کہ ناگین نکلیں
مگر لالچ میں پھر بھی ہمیانی ٹوٹی وہاں کچھ بھی نہیں کہنے لگا ارے یہ کیا کیا؟ اُسے کہا کہ کیا کیا
جی گھبراتا تھا جسکو بلاتے تھے کوئی ٹھہرتا نہ تھا۔ اس ترکیب سے تم کو اپنے پاس رات کو رکھا ہو
اب ہم تم کے باتیں کرینگے۔ تولا لالہ جی کیا کہتے ہیں واہ بے اوت کے اوت مکا مکا نہ آپ چلے نہ
اور کو چلنے دی۔ تو یہی حالت ہماری ہو کہ نہ آپ کام کریں اور نہ کسی کام کرنے والے کو کرنے دیں
عیب نکالتے ہیں کہ یہ تو بد مذہب ہے بد عقیدہ ہے اگر اُسے کسی مسلمان بنالیا تو وہ ایسا ہی
ہو گا جیسا یہ پھر ایسا مسلمان بنانے سے کیا فائدہ۔ ارے بھائی مسلمان تو بنا لینے دو۔ پھر تم
جا کے اپنے عقائد سکھا دینا۔ بہر حال اتفاق کے ساتھ دعوت الی الاسلام کا کام کرنا نہایت
اہم اور ضروری ہے۔ اور نہایت اہم ہو نیکیا یہ مطلب نہیں کہ اور سب شے دعوت کے چھوڑ دو
سب کرو۔ اور اس کام کیلئے جنہیں مناظرہ میں مہارت ہو وہ زیادہ موزوں ہونگے انہیں
منتخب کر لو۔ اور جو لوگ غیر مذہب کا علم نہیں رکھتے انہیں مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح
کیلئے رہنے دو۔ اور جو بے علم ہیں کہ نہ اپنے مذہب پر نظر ہے نہ دوسرے کے مذہب پر وہ دعوت
حکمیتہ کریں یعنی مبلغین کیلئے سرمایہ جمع کریں۔ تاکہ اُس سرمایہ سے یہ کام کئی جاویں۔ یعنی
ضروری چھوٹی چھوٹی کتابیں چھاپ گوان لوگوں میں بانٹی جائیں۔ اور قرآن اور
روزمرہ کی ضروریات دین گو دیر سے قائم کئے جائیں مبلغین کی تنخواہیں دیجاویں مگر
اس ترکیب سے انتظام کیا جاوے گا۔ تو نئی نسل تو یقیناً اچھی ہونی کہ نہیں ہے ہی تو دین ہے۔

انہیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ چنانچہ اس وقت بھی آپنے سنا موگا کہ اگر وہ کاپنور وغیرہ کے اطراف میں ایک جماعت نومسلموں کی ہے۔ وہ مخالفین کے اغوار سے اسلام سے نکل رہے ہیں۔ افسوس دوسروں کو تو ہم اپنے مذہب میں کیا لاتے اپنے ہی بھائیوں کو اپنے مذہب میں نہیں رکھ سکتے۔ خدا نخواستہ اگر یہی نوبت رہی تو آج تو نومسلموں پر شق ہے۔ اگر مخالفین کا حوصلہ بڑھ گیا تو کل وہ پورے مسلمانوں کو بھی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ (عیاذ باللہ) چنانچہ آپ نے قصے سنے ہوئے کہ بعض پورے مسلمان عیسائی ہو گئے۔ آریہ ہو گئے۔ اگرچہ وہ چند ہی ہستی اور طمع زریا طمع زن ہی سے ہستی مگر ہمارے رونے کے لئے تو ایک بھائی کا کم ہو جانا بھی کافی ہے۔ تو اگر ان مغویں کو ان نومسلموں کے بارہ میں خدا نخواستہ کامیابی ہو گئی۔ تو اندیشہ ہے کہ وہ ہماری طرف بھی متوجہ ہوتے۔ مگر ان سب تدابیر میں سخت ضرورت باہمی اتفاق کی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں میں جہل کے ساتھ نا اتفاقی بھی حد درجہ کی ہے۔ اس حسد اور نا اتفاقی کی بدولت اپنا آپنا نفع مان کئے لیتے ہیں۔ غضب تو یہ ہو رہا ہے کہ بعض مبلغین دوسری جماعت مبلغین کی مذمت کر کے ان ناواقف بخیر نومسلموں کو ان کا اتباع کرنے سے روک رہے ہیں بھائی اس وقت تو مشترک تعلیم اسلام کی ضروری ہے عقائد و فروع کا اختلاف پھر دیکھا جاوے گا یا تعلیم اسلام میں بھی دو حیثیت میں میرا سکھایا ہوا اسلام حق اور دوسرے کا سکھایا ہوا باطل جیسے کہ دو طالب علم تھے۔ اور دونوں گئے بھائی تھے۔ آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو ماں کی گالی دی کسی نے کہا کہ ارے کجخت وہ تیری بھی تو ماں ہے۔ تو کہنے لگا کہ اُس میں دو حیثیت ہیں ایک یہ کہ میری ماں ہے۔ اس حیثیت سے تو غلطہ مکرہ۔ اور ایک یہ کہ وہ اُس کی ماں ہے اس حیثیت سے وہ الہی اور ویسی۔ تو کیا اسلام میں بھی دو حیثیتیں بنالیں۔ ایک یہ کہ میں سکھاؤں۔ اس حیثیت سے اسلام برحق ہے۔ ایک یہ کہ تو سکھاوے اس حیثیت سے برحق نہیں۔ اگر یہ ہے۔ تو غیر تم ہی اسلام سکھاؤ۔ لیکن اگر خود ہمت نہ ہو۔ تو دوسروں کو سکھانے دو۔ یہ کما خرافات ہے کہ نہ خود سکھاؤ اور نہ کسی اور کو سکھانے دو۔ اس پر غور کی ایک حکایت یاد آگئی

گھر میں تو یزید ہیں اور پلیٹ فارم پر یزید۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں فلاح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آوے گی۔ آپ نے فرمایا جب کام غیر اہل کے سپرد ہو گا۔ میں خادمان اسلام کو خدمت چھوڑ دینگے۔ بے نہیں کہتا۔ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ وہ خود بھی عملِ صالح کے پابند ہو جائیں۔ مگر ریاہ سے نہیں کہ مجمع کو دکھائیگو نماز پڑھ لی۔ یا گھر میں بھی پڑھی۔ مگر اس خیال سے کہ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے پھر جب اس خدمت کے عہدہ سے استعفا دیا اللہ میاں کو بھی نماز سے استعفا دیا جیسے ایک گنوار کی بھینس مرگئی تو جھٹ سے روزہ توڑ دیا کہ لے اور روزہ رکھو اے۔ نعوذ باللہ ایک ظلم پر ایک مدعی حمایت دین شرط نکھیل رہے تھے کسی نے دیکھ کے کہا میاں تم تو صدر ہو خلافت کیٹی کے۔ تمہیں کیا ہوا جو شرط نکھیل رہے ہو۔ کہنے لگے میاں اس خلافت کیٹی کی ہر وجہ سے ڈاڑھی رکھ لی۔ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب کہتے ہو شرط نکھیلو تو گویا بالکل ہی بندھ جاؤ سلام ہی ایسی خلافت کیٹی کو۔ تو جیسی ہماری دیانت دہی ہی ہمارے کام میں برکت میں بیج کہتا ہوں اگر ہمارا اسلام واقعی اسلام ہوتا تو کفار ہماری صورت دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو کرتے۔ جیسے ہمارے بزرگوں کے وقت میں ہوا کرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی۔ فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے۔ اُس نے کہا میری ہے۔ دونوں میں حجت بیٹھی۔ اُس وقت حضرت شریح قاضی تھے۔ جو حضرت علی کے باطن حکومت و ماتحت تھے اور پھر یوں بھی تابعی تھے۔ صحابی کے رتبہ کے نہ تھے۔ حضرت علی اُن کے اجلاس میں مستغیث ہو کر پہنچے۔ تو اب فرمائی کہ حضرت علی دعویٰ کریں۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ دلیل و حجت لاؤ۔ مگر شریح پوچھتے ہیں اُس یہودی سے کہ کیا حضرت علی کا دعویٰ حتمیک ہے۔ اُس نے کہا نہیں۔ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک صاحبزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور ایک غلام قبر جنہیں آپ آزاد کر چکے تھے حضرت علی کا یہ مذہب تھا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت معتبر ہے۔ اُس نے حسن کو پیش کیا۔ مگر شریح کا یہ مذہب نہ تھا اس لئے اُس نے نزدیک نصاب شہادت پورا نہ تھا۔

مناسبت ہوگی۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ پرانی نسل پر بھی معتد بہ درجہ میں اسکا اچھا اثر پڑے گا۔ چنانچہ یہاں بھی یتیم خانہ میں دعوتِ حکمیہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور جیت تک کوئی مستقل تحویلدار مشورہ سے معین ہوا اسکے متعلق تمام چندہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کو دینا اچھا ہے۔ اور چونکہ وہ ہر وقت نہیں ملتے اسلئے انہوں نے یتیم خانہ میں اپنی معتبر نائب مقرر کر دئے ہیں۔ روپیہ لیکے رسید دینگے۔ اور دینے میں قلیل و کثیر کا خیال نہیں ہونا چاہیے جو ہو سکے وہ دونو خواہ پڑو ہو خواہ پیسہ۔ بہر حال کچھ بھی ہو عند اللہ اسکی بھی بڑی وقعت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جماعت ایسی بھی تو ہے جسکے پاس نہ علم نہ مال پھر وہ کیسے اس دعوت میں حصہ لے اسکا جواب یہ ہے کہ

لا خیل عندک تہدیہا ولا مال فلیسعد النطق لمن لہ یلعل بحال
یعنی اگر علم اور مال انہیں ہو تو خالی زبان تو ہو۔ اس سے کام کرو باقی یہ کہ زبان سے کیا کام کریں تو زبان سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ اسلام کو عزت دیجئے اے اللہ اسلام کی نصرت کیجئے اور اے اللہ مسلمانوں کے دین کی حفاظت کیجئے۔ اے اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دیجئے اور دین کے برکات کو عام اور تمام کر دیجئے۔ تو بھائی یہ تو ایسی دعوت ہے کہ اس سے تو کوئی بھی نہیں گیا گزرا۔ مگر افسوس بہتوں کے یہ بھی نہیں ہو سکتا بات کیا ہے کہ دار کو نہیں لگی۔ خلاصہ یہ کہ جب سب ملے اپنی اپنی خدمت میں لگیں گے تب کہیں شرہ مرتب ہو گا۔ اور اگر بفرض محال شرہ نہ بھی مرتب ہو تو تم تو اپنا کام میں لگو جو تمہارا کام ہے۔ باقی شرہ دینا نہ دنیا ان کا کام ہے تمہیں اس سے کیا اب ایک ضروری بات قابل بیان ہے۔ وہ یہ کہ ان آیات سے یہ تو سب کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ داعی میں دعوت کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ تواضع و اعتقاد بھی ہونا ضروری ہے اب ہم دیکھتے ہیں۔ اور دیکھ کر سخت شرم اور افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی کام اکثر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جن پر عمل صالح تو کیا صادق آتا۔ آمن بھی مشکل سے صادق آتا ہے۔ یعنی مدعی تو ہیں خدمت اسلام کے اور کفر کے کلمے کہتے ہیں۔ علماء کی تفسیک تو ہیں کرتے ہیں۔ دین کا استخفاف کرتے ہیں۔ اور پھر اسلام کی خدمت کے مدعی بنتے ہیں، دین کے حامی بنتے ہیں

آپ نے ہی فرمایا کہ لوگوں کی نظر خالد پر پڑنے لگی تھی اللہ کی طرف متوجہ نہ تھے۔ مجھے ڈر ہوا کہ خالد پر نظر کرنے سے کہیں نصرت میں کمی نہ ہو جائے۔ یہ تھا ہمارے اکابر کا مذاق۔ اب تو اس قدر دہریت بڑھتی جاتی ہے کہ خدا پر نظری نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تدبیر نہ کرو۔ ہاں یہ کہتا ہوں کہ تدبیر کو قبلہ و کعبہ نہ بناؤ۔

عقل در اسباب میدارد و نظر عشق میگوید مسبب را نگرد

تدبیر میں اعتدال ہو افراط نہ ہو۔ قصہ اب حضرت ابو عبیدہ کے پاس پروانہ پہنچا اب ابو عبیدہ مارے شرم کے اُنکے سامنے جا کر نہیں کہتے کیونکہ اتنا کہ تو انکی ماتحتی میں کام کر رہے تھے۔ اب اُنکو ماتحت ہونیکے لئے کیسے کہیں اسلئے وہ خط ہی حضرت خالد کو بلاں بھیج دیا حضرت خالد خط پڑھا کر خود ابو عبیدہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں انشاء اللہ آج سے آپ کی اطاعت کرونگا۔ کیونکہ اب آپ ہمارے سردار ہیں۔ اور میں تو اس عزل کو اپنے لئے حق تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہوں کیونکہ اسکے قتل مجھے اپنی جان پیاری تھی۔ کہ اگر میں ہونگا تو یہ خدمت کون کریگا۔ اسلئے بعض خطرات میں پڑنے سے احتیاط کرتا تھا۔ اور اب تو بیفکری ہو گئی اب آپ میرے قتال کی خدمتیں انشاء اللہ تعالیٰ دیکھتے گا اور صاحب ابویہ حالت ہو کہ جب تک صدر بیا سکر پڑی رہے غار روزہ سب کچھ کرتے رہے اور جب دوسرا صدر ہو گیا تو یہ اپنے شہر کو بھاگ گئے۔ تو خود خدمت سے مقصود منصب ہو گیا جو تراسر دین کے لئے اس قدر مضر ہے۔ کہ ایک بزرگ کے ایک مرید تھے۔ ایک عرصہ تک ذکر و شغل کرتے رہے مگر کچھ نفع نہ ہوا۔ ایک دن شیخ سے اپنی حالت عرض کی۔ شیخ نے پوچھا تمہاری نیت اس ذکر و شغل سے کیا ہے کہا نیت یہ ہے کہ کچھ حاصل ہو جاوے گا۔ تو لوگوں کو نفع پہنچاؤنگا۔ فرمایا تو بہ کرو۔ یہ تو مشرک ہے۔ جب ہی تو تمکو نفع نہیں ہوا پہلے ہی سے بڑے بننے کی نیت ہے۔ بس نیت یہ رکھو کہ مرتا ہوں۔ ملتا ہوں۔ اپنی درستی چاہتا ہوں۔ پھر چاہے وہ تمہیں مرشد بنا دیں چاہے نہ بنا دیں۔ تو مبصرین کے نزدیک یہ نیت بھی مضر ہے۔ کہ لوگوں کی اصلاح کرونگا۔ جب عین کی نیت سے بھی بڑائی ناپسند ہو تو دنیا کے کاموں میں تو بڑائی کا ارادہ کب پسندیدہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ

اس وجہ سے مقدمہ خارج کر دیا۔ حضرت علی نہایت لبشاش اجلاس سے باہر چلے آئے اس یہودی نے جو یہ رنگ دیکھا تو اس پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ اول تو یہ بادشاہ صاحب اختیار اگر چاہتے تو مجھے چھین لیتے اور جو تیاں بھی لگاتے مگر نہیں۔ ضابطہ کو موقوف قاضی کے یہاں جاتے ہیں۔ جو انکا محکوم ہے اور پھر وہ آپ کی شہادت کو رد کر کے مقدمہ خارج کر دیتا ہے۔ اور یہ ذرا بھی چیں بچیں نہیں ہوتے۔ ضروریہ مذہب حق ہی۔ فوراً زرہ کا اقرار کر لیا اور فوراً ہی تشہد پڑھ مسلمان ہو گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر آپ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوا۔ اور وہیں شہید ہوا۔ تو اتنا بڑا دشمن اسلام ذرا سی بات میں مسلمان ہو گیا۔ تو بات کیا تھی۔ فقط حضرت علی کے اخلاق کو دیکھ کر اس پر اثر ہوا اسی طرح اگر ہم بھی یکے مسلمان ہو جائیں۔ تو بہت سے سلیم الطبع کافر ہم کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو عمل صالح کی اسلئے ضرورت ہے۔ پس جنکے ہاتھ میں دین کی خدمتیں ہیں انہیں ضرورت متقی بننا چاہیئے۔ شاید متقی کی حقیقت کوئی نہ سمجھے تو میں مختصر کیوں نہ کہ دوں کہ عمل کے اعتبار سے ملنا چاہیئے۔ پھر ملا بن کر بھی جو ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے۔ کہ اپنی خدمت پر فخر کرتے ہیں۔ یہ بھی ہونا چاہیئے۔ جیسا کہ انی من المسلمین سے معلوم ہو گیا۔ کہ سب کام خدا ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اپنے اوپر ذرا نظر نہ کرنی چاہیئے۔ خدا ہی پر نظر رکھنی چاہیئے۔ تو گویا ملکہ ساتھ صوفی بھی بننا چاہیئے۔ حکیم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو اس حالت میں سرداری سے معزول کیا ہے۔ جبکہ وہ کفار کے مقابلہ میں ملک شام میں دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں جس کی دو وجہ تھیں ایک تو حضرت خالد کی بعضی سخاوتوں کو وہ بے موقع سمجھتے تھے دوسرے یہ فرماتے تھے۔ کہ لوگوں کو حضرت خالد پر زیادہ نظر ہو گئی ہے۔ خدا پر نظر گرم ہو گئی یہ ٹھیک نہیں غرض شام میں ابو عبیدہ کے پاس پروانہ بھیجا۔ کہ میں نے خالد کو معزول کیا۔ اور ان کی جگہ تم کو مقرر کیا۔ یہ نہرے عابد زہد بزرگ تھے۔ نہ آداب جنگ کا خالد کی برابر تجربہ رکھتے تھے۔ اور نہ اونکی برابر قواعد جنگ سے واقف تھے۔ اور خالد سیف اللہ اور بڑے مشہور شجاع اور ماہر جنگ تھے۔ لوگوں نے آپ کے پوچھا بھی۔ کہ حضرت یہ کیا کیا

تو دشمن دوست بن جاویگا۔ اور پھر وہ اگر تمہیں مدد نہ بھی دیگا۔ تو تمہاری کوششوں کو روکے گا بھی نہیں۔ اور دعوت الی اللہ کا کام مکمل ہوگا۔ یہاں اس کے متعلق ایک شبہ ہے۔ کہ ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس رعایت کے بھی وہ دوست نہیں بنتا۔ بلکہ اپنے شر اور فساد میں اُسی طرح سرگرم رہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بقاعدہ عقلیہ ایک شرط ملحوظ ہے وہ یہ کہ بشرط سلامۃ الطبع کہ وہ شر سے اُس وقت باز رہیگا۔ جبکہ سلیم الطبع ہو۔ اور اگر سلامت طبع کی قید نہ ہو تو اُس وقت یہ جواب ہے کہ ولی حمیم نہیں فرمایا بلکہ کانہ ولی حمیم فرمایا ہے تشبیہ کا حاصل ہوگا۔ کہ کچھ نہ کچھ شراہی میں کمی رہے گی۔ اور اگر تم انتقام لوگے تو گو اس وقت وہ عدم قدرت کی وجہ سے خاموش ہو جاوے۔ مگر درپردہ کینہ مضمحل رکھیگا۔ اور حتی الامکان لوگوں سے تمہارے خلاف سازش کرے گا۔ جس کو غلطی سے آدمی کبھی یوں سمجھ جاتا ہے۔ کہ انتقام اصل ہوا۔ تو ایک ادب یہ بتایا تبلیغ کا کہ صبر و ضبط سے کام لیا جاوے۔ اور جو ناگوار امور مخالفین کی طرف سے پیش آویں انہیں برداشت کیا جاوے۔ اور یہ مدافعت سنیتہ بالحنۃ چونکہ کام تھا۔ نہایت مشکل اسلئے اس کی ترغیب کے لئے فرماتے ہیں۔ وما یلقاھا الا الذین صبروا وما یلقاھا الا الذین صبروا۔ اور یہ بات اُنہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جو بڑے مستقل ہیں۔ اور یہ بات اُسکو نصیب ہوتی ہے۔ جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ تو اس مدافعت کی ترغیب دو وجہ سے دلائی گئی ہے۔ ایک باعتبار اخلاق کے کہ ایسا کرنے میں صابرین میں شمار ہوگا۔ اور ایک باعتبار اجر و ثواب کے کہ ایسا کرو گے۔ تو اجر عظیم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب اس میں ایک مانع بھی تھا یعنی دشمن شیطان جو ہر وقت لگا ہوا ہے اُس کا بھی علاج بتاتے ہیں۔ وما ینزعک من الشیطن نزع فاستعذ باللہ۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے وسوسہ آوے۔ تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔ یعنی بعض اوقات مخالفین کی باتوں پر شیاطین غصہ دلاتے ہیں

کہ دعوت الی اللہ کے ساتھ عمل صالح بھی ہو اور تواضع و انکسار بھی ہو۔ چونکہ فتنہ ارتداد کے سبب اس وقت بھی اس مضمون کی خاص ضرورت تھی۔ اور آئندہ بھی عام ضرورت ہے۔ اسلئے تفصیل سے اس کو بیان کر دیا۔ اب آگے بقیہ آیات کا ترجمہ بھی بیان کئے دیتا ہوں۔ ولا تستوی الحسنة ولا السيئة یعنی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ اوپر تو دعوت الی اللہ کا ذکر تھا۔ یہاں یہ بیان ہے۔ کہ نیکی بدی برابر نہیں ہے۔ آخر اس جملہ کو سیاق و سباق سے کیا مناسبت آگے ارشاد ہے ادفع بالیٰ ہی احسن یعنی مدافعت کیجئے اس طریقے سے جو اچھا ہو۔ یہ بھی بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس میں اخلاق کی تعلیم ہو رہی ہے جواب یہ ہے۔ کہ اصل تعلق تو دعوت الی اللہ کے معمول سے ادفع بالیٰ ہی احسن کا ہے اس طرح سے کہ جو شخص دعوت کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ عموماً اُس کی مخالفت ہوتی ہے لوگ بُرا بھلا کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اُس وقت اس میں بھی ہیجان پیدا ہو۔ اور یہ بھی بدی کے بدلے بدی کر بیٹھے۔ اسلئے ایسے واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی تعلیم فرماتے ہیں کہ اخلاق درست کرو۔ اپنے میں ضبط اور صبر پیدا کرو یہ معنی ہوئے ادفع بالیٰ ہی احسن کے یعنی ادفع السيئة بالحسنة۔ کہ کوئی برائی کرے تو اُسے نیکی کر کے دفع کر دو۔ پس اصل تعلق تو جملہ ادفع کا ہے باقی لا تستوی احسنة الخ یہ اُس کی تہدید ہے یعنی تبتلانا تو مقصود ہے۔ ادفع بالیٰ الخ کا۔ مگر تہدید میں پہلے ایک قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں کہ دیکھو نیکی اور بدی اثر میں برابر نہیں ہوتی۔ یعنی اگر برائی کا انتقام برائی سے لے لیا تو اُس کا اثر اور ہوگا۔ اور اگر ٹال دیا تو اُس کا اثر اور ہوگا۔ اور وہ اثر یہ ہوگا۔ کہ فاذا الذي بئناك وبنیه عداوة کا نہ ولی حمیم۔ جس شخص کے اور تمہارے درمیان میں عداوت تھی۔ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گاڑھا دوست۔ مطلب یہ کہ دعوت الی الاسلام کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے۔ کہ مخالفین بڑھکیں نہیں۔ کیونکہ اگر بھڑکیں گے تو اُس کا اثر اور بڑھیکے گا۔ پہلے جیسی ہوئی عداوت کرتا تھا تو اب کھلی ہوئی کرے گا تو اس عداوت سے اور بشر سے بچنے کی تدبیر یہ ہے۔ کہ ٹال دو اور انتقام لینے کی فکر نہ کرو

اور اُس وقت صبر کے چھوٹ جلنے کا اندیشہ ہے تو ایسے وقت کے لئے فرماتے ہیں کہ فاستعذبا للہ خدا کی پناہ میں چلے جاؤ۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف زبان سے اُعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ خدا سے دل سے دعا کرو۔ کہ وہ شیطان کے وسوسہ کو دور کر دے۔ اور صبر پر استقامت دے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جانتے والا ہے۔ یعنی وہ تمہاری زبان سے پناہ مانگنے کو بھی سُنینگے۔ اور دل سے پناہ مانگنے کو بھی جانیگے۔ اور بھرتم کو پناہ دینگے۔ اور مدد کریں گے۔ اور شیطان کو دفع کر دیں گے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے پورے پورے آداب اور کمالات دعوتِ الی اللہ کے۔ اور اُس کے طریقے سب بتا دئے۔ یہ ہے حاصل اس بیان کا۔ یہ چونکہ ضروری مضمون تھا۔ اس لئے میں نے بقدر ضرورت تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو اسکے سمجھنے کی اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین فقط۔

بیان الامر ترجمہ تاریخ الخلفاء

مؤلف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ مولانا مولوی حکیم شبیر احمد صاحب انصاری رحمۃ اللہ علیہ

الحمد للہ جس کتاب کی طرف بہت سے حضرات کی آنکھیں اُٹھتی ہوئی تھیں اور وہ اس مطالعہ کے بیحد شاق تھے۔ الحمد للہ کہ وہ چھپکر تیار ہو گئی ہو۔ اس کے مطالعہ سے تاریخ اسلام پر پورا عجب و جانیگا ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ خلافت کس طرح اور کس کس پر منتقل ہوتی رہی اس میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیکر ۹۳ء تک کے خلفاء کے حالات جمع کر دیئے ہیں یہ سنی تاریخ خلفاء کا ترجمہ جو عام طور پر اُغل دریں ہو۔ اور اس کے مفصل بیان کی فہرست درج ذیل ہے یہ کتاب پانچ سو صفحات پر ختم ہوئی ہے۔ لکھائی چھپائی کا غزو وغیرہ عمدہ۔ قیمت دو روپے ۸

ملنے کا پتہ

محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ دیرہ کلاں دہلی